

رِسَالَةُ الْقُرْآنِ

نَشْرَةُ فَضْلِيَّةٍ تُعْنَى بِالشُّؤُونِ الْقُرْآنِيَّةِ

العدد العاشر:

• ربيع الثاني، جمادى الأولى، جمادى الثانية ١٤١٣ هـ

اتَّقُوا لِكَمَا لَكُمْ فِي دِينِكُمْ وَالْأَقْرَبِينَ

أَمِنُوا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَكُم مِّنَ الدِّينِ

وَيُؤْتُونَكَ مِنَ الْمَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

• دراسة حول فوائخ السور

• الوجوه والنظائر في القرآن

• حذار من مساجد الضلال

• البحث الفقهي في المرتد

• البلاغي: التجربة الرمزية في التفسير

• العلامة بين التكويني والنشئاني

• تفسير القرآن في القرن العشرين

• ظهور وسقوط الحضارات

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دار القرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم- دار القرآن الكريم

ص.ب ١٥١/٣٧١٨٥

مكتبة
مؤهن قريش

مكتبة مؤهن قريش
توزيع على المكتبات الإسلامية في إيران
والبحرين والكويت والقطر واليمن
والبحرين والكويت والقطر واليمن

- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
- ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها
- النشرة غير ملزمة بأعادة المواد التي تنقلها للنشر.

الثلث: ٥٠٠ توماناً او مايعادلها

المحتويات

● كلمة الرسالة

- لابد أن يأخذ القرآن موقعه الريادي ٧
التحرير

● علوم القرآن

- دراسة حول فواتح السور ١١
د . محمد باقر حجتني
□ الوجوه والنظائر في القرآن الكريم ٣٥
د . مرتضى الايرواني
□ قصة آية : حذار من مساجد الضرار ٥٣
السيد مالك الموسوي

● تفسير ومفسرون

- التفسير : نشأته وتطوره (٤) ٦١
الشيخ محمد هادي معرفة
□ البلاغي : التجربة الرمزية في التفسير (١) ٧١
علي الكعبي
□ تفسير القرآن في القرن العشرين ١٠٥
السيد محيي الدين المشعل

● مفاهيم قرآنية

□ الاتفاق : أهدافه ، مجالاته ، فلسفته ١١٥

علي الكاظمي

● فقه القرآن

□ البحث الفقهي في المرتد ١٣٥

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

● الأدب القرآني

□ بحث حول كلمة «أبدأ» ١٣٩

الاستاذ عبدالحسين بقال

● دراسات عامة

□ العجب : رؤية قرآنية (٣) ١٥٩

الشيخ محمد مهدي الأصفي

□ قيمة العلم في القرآن والحديث ١٦٩

د. ابوتراب نفيسي

□ العلاقة بين التكويني والتشريعي في نظام الوجود ١٨٣

السيد كامل الهاشمي

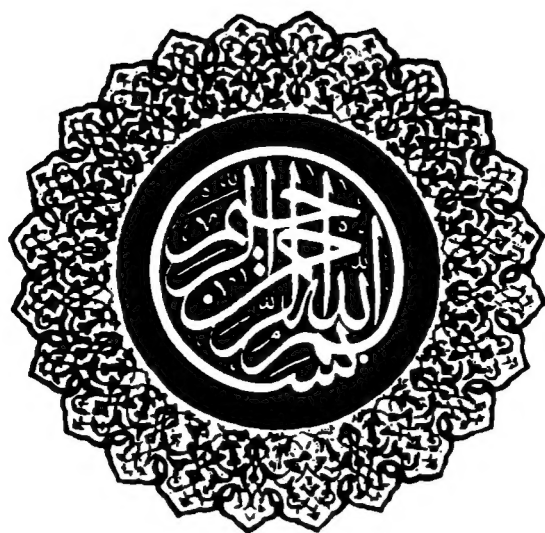
● متدى الرسالة

□ رسائل جامعية حول القرآن الكريم (٢) ١٩٧

الاستاذ عبدالجبار الرفاعي

□ وقفة مع كتاب العدد : ظهور وسقوط الحضارات ٢١٣

السيد علي جمال الحسيني

لا بد أن يأخذ القرآن موقعه الريادي

«فَأَمَّا الزُّبْدُ فَـيَـذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ
فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ...» (الرعد: ١٧)

ثمة ملاحظتان يشبههما أي متأمل لواقع المناخ الفكري والعقائدي الذي يسود العالم هذه المرحلة . المرحلة التي تجتاز فيها البشرية أعتاب العقد الأخير لتودّع قرنها العشرين .

الأولى : تتمثل في هذا التلكؤ والتخبط اللذين تشهدهما التيارات الفكرية في الغرب -خاصة- مما يعكس انهياراً مروعاً لتلك التيارات ، برز جلياً غداة ارتطامها بالطريق المسدود في عالم العبادي . . وعجزها عن تقديم أية حلول ناجعة لمشكلة الانسان خصوصاً انسان هذا اليوم ، إن لم تكن عاملاً مهماً في تعميق محتته الحياتية ، وضياعه الخلقي ، وخوائه الروحي ، وأزمته الحضارية .

الثانية : بعد فترة من «الهدوء النسبي» عاود الغرب مرة أخرى هجومه على الاسلام ، وبدأ يبرز مخاوفه من جديد ، وهو الذي كان يوحى بأن الحروب الصليبية قد انتهت . . ولا علاقة للغرب العلماني بها ، في واقعنا المعاصر ، ولكن هذا الكلام يبقى مجرد ادعاء تكذبه حقائق الأمور ومنطق الأشياء . وهذا الكاتب النمساوي المسلم محمد أسد «ليوبولد فايس» قد كشف الحقيقة منذ وقت مبكر حينما أكد بأنها حالة وليست

مرحلة : «إن روح الحروب الصليبية -في شكل مصغر على كلّ حال- مازال يتسكّع فوق أوروبا، ولا تزال مدنيّتها تقف من العالم الاسلامي موقفاً يحمل آثاراً واضحة لذلك الشبح المستميت في القتال» .

هنا لسنّا بصدد الحديث عن مصاديق هذه الهجمة الجديدة، خاصة وأنها لم تعد سرّاً . كيف وقد انضوى تحت رايتها مسيرين أو مختارين حتى الهندوس، والبوذيون . . وبقايا اليسار المهزوم . . فضلاً عن الدور الخطير الذي تقوم به كلّ من اليهودية العالمية والمؤسسات النصرانية وبالصورة البشعة التي يعاينها عالم اليوم إلا إنّ الذي نود طرحه هنا هو : ما الذي تحصده وتعانيه ديار المسلمين من هذا كله؟

على صعيد ساحة المسلمين الداخلية، فهي الأخرى بدورها تشهد ب بروز ظاهرتين هما : اولهما : هذا الافلاس البائس لكل المقولات (التنويرية) المزعومة، فلم يعد من المجدي أبداً النفخ فيها لاعادة الروح اليها، ذلك لأن الواقع قد تجاوزها، وأثبت عقمها، رغم كلّ محاولات الفرض واغراءات العرض !

ثانيهما : ان هذه الحرب الضروس التي تشنها الأنظمة العلمانية ضد ما يسمى بـ(الأصولية) هي -في جوهرها- امتداد لروح تلك الحروب الصليبية، حتى وإن تغيّرت الأساليب، أو تبدلت المسميات، أو تحولت المواقع !

إن الأفكار التغريبية التي نادى بها عملاء الغرب الفكريون بدايات هذا القرن ولقيت كل أشكال الدعم وتهيئة الأرضية لكي تغزو مجتمعنا المسلم في ظل الاستعمار أو وكلائه المحليين . . يحاول اليوم العملاء الفكريون والسياسيون فرضها من جديد بالاستبداد والبطش والتنكيل ونحن على مشارف نهايات القرن . . فيما يوضح عمق الأزمة التي يعيشها التغريب في وطننا الاسلامي الكبير، من جانب، ومدى الرعب الذي يتتاب أعداء الاسلام من العودة الميمونة للشعوب الاسلامية الى هويتها، وجذورها، ومنيع مجدها .

وهذا ما يستوجب المراجعة الشاملة لطبيعة المواجهة الساخنة، التي تعددت جبهاتها، وتنوعت أساليبها . وهو ما يتطلب منا أن نعيد النظر بأساليبنا، فنغيّرها تبعاً لتغيّر

أساليب الآخرين ضدنا، بمعنى ان لا يبقى على اسلوب واحد ثابت، وغالباً ما يكون بمثابة ردود فعل للاستفزات، والتحرشات، والهجوم المضاد، ومحاولات الاستدراج أحياناً كثيرة لايقاعنا في الفخ المنسوب لنا بعناية فائقة . وبعبارة أخرى يجب تحريك أساليب المواجهة بما يتلاءم وطبيعة المعركة، وفق خصوصيات الطرف وما يتطلبه من مستلزمات بنمى عن ضغوط مواقف التهور المرتجلة التي تسخجل النصر «والمنبث لاظهار أبقى ولا أرضاً قطع»، وبعيداً عن تصورات اولئك الذين ينتظرون الفرج وهم قعود!

تأسيساً على ماتقدم، فان حَمَلَة القرآن -ممن يحملون هموم الأمة وتطلعانها -مدعوون اليوم الى عرض مشروعاتهم النهضوي بكل مايحفل به من عقيدة وتراث وحضارة، وفق أساليب العصر . . ومتطلباته . . واحتياجاته الملحة، ضمن صياغة جادة للمعالم العامة لهذا المشروع، وجعله في متناول الممارسة والتطبيق .

إن اولى المهام -في قائمة الأولويات- وأخطرها في الوقت نفسه، هو تحديد المواقف العملية للقرآن الكريم، من موضوعات الحياة المعاصرة المتنوعة .

ومن هنا تبرز الحاجة الملحة الى استلهام النص القرآني، من خلال واقع الحياة، بكل ما يزخر به من مشاكل، وتحديات، وتساؤلات . وهذا يستدعي التناول الموضوعي لأي من مواضيع الحياة ومن هنا -أيضاً- تأتي أهمية التعاطي، مع هذه القضية الخطيرة، عبر حوار جاد وعميق مع القرآن الكريم واستنطاق له، لابرودة فعل تتمخض عنها استجابة سلبية، بل لابد من أن تكون فعلاً تتحقق فيه استجابة فعالة وتوظيف هادف للنص القرآني، في سبيل الكشف عن حقيقة من حقائق الحياة الكبرى، وهذا مايشير اليه أمير المؤمنين (ع): «ذلك القرآن فاستنطقوه، ولن ينطق لكن أخبركم عنه، ألا أن فيه علم مايتاني وعلم مامضى ودواء داءكم ونظم أمركم» .

وبهذا الاستنطاق يلتحم القرآن مع الواقع . . واقع الحياة . لأن التعاطي مع القرآن يبدأ من الواقع وينتهي الى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي في القرآن فيكون عملية منعزلة عن الواقع، كما يقول السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) .

ولن يتأتى ذلك إلا بعد اطلاع واسع على ما وصلت اليه التجربة البشرية، وما قدمت من حلول، وما وضعته من مناهج.. ناهيك عن ضرورة دراسة مسيرة التطبيق.

ان الساحة بحاجة -اليوم- الى اثاره مواضيع أساسية ومهمة وحساسة تشكل الآن محاور للحوار والنقاش في شتى مناحي الفكر.. وتأخذ على عاتقها العيش مع هموم الناس، وتبيان طرق المعالجة للوصول الى شاطئ الأمن المنشود.. خصوصاً وأن الأمة تعيش أجواء هذا الانبعاث الاسلامي الواعد.. وأقول وقرب تلاشي الأفكار الدخيلة.

ومن الخطورة بمكان أن نكتفي بتناقل أرقام وملامح الانهيار الحضاري للغرب أو نفتتح بالتباهي -الى حد الشماته- حينما نعدّ مصاديق الافلاس العلماني في وطننا الاسلامي.. دون أن نتقدم خطوة واحدة لتفادي أي فراغ سيحصل، أو ما هو على وشك الوقوع، أو ما هو حاصل بالفعل.

إن كل رقم يضاف -في هذا المجال- يزيد من ثقل المسؤولية التي نتحملها على كواهلنا، ويعمّق شعورنا في ضرورة أن نكون أوفياء لهذه الأمانة العظيمة التي في اعناقنا تجاه الاسلام ورسالته المنقذة. ومن نافلة القول أن نؤكد على حقيقة ماثلة، وهي: أنه ليس بمقدور أحد أن يتصور مدى الفوضى العارمة الي ستتشب غداة انهيار الحضارة الغربية، دون وجود بديل عملي وواقعي متكامل لها.

ولما نعتقد جازمين، ويتفق معنا الكثير من المنصفين خارج الاطار الاسلامي، بأن ليس هناك من بديل لما تعانيه البشرية في دوامتها المعاصرة سوى الاسلام. فهذا ما يتطلب من المسلمين جهداً استثنائياً لكي يجتنبوا الانسانية كارثة محتمة. وإذا ماتجشمتنا عناء هذا السبيل، بخطوات واثقة وحكيمة وهادفة، فلن يمر وقت طويل حتى يأخذ القرآن موقعه الريادي، بقوة وجدارة، دونما حاجة لأن يعتلي مكانه على أشلاء تساقط الأفكار الأخرى. وستنقاد البشرية الى طريق الخلاص، لتنهل من ينابيعه.. «فاما الزيد فيذهب جفاء.. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض».. وتلك «سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلاً».

التحرير

دراسة حول فواتح السور والحروف القرآنية المقطّعة (*)

الدكتور محمد باقر حجتني

واستقصاء الحروف المقطعة هذه وإن كان له تاريخ بعيد بحيث أحدث تطوراً في هذه العلوم، إلا أنه لم يقدّم حتى الآن رأياً حازماً يؤدي إلى نقطة الإنتهاء، وعليه فإن علماء التفسير حتى الآن يراعون جانب الإحتياط في أقوالهم وتعابيرهم.

واستمرّ البحث في هذا الصدد طوال التاريخ الإسلامي، حتى استخدم الدماغ الإلكتروني أيضاً من الناحية الرياضية لحساب تلك الحروف فتوصلوا إلى خبايا أسرارها.

وقد حاولنا في هذا المقال دراسة الآراء والأقوال التي أبديت حول فواتح السور

إن مسألة فواتح السور - التي تزين مدخل كل سورة من سور القرآن الكريم - هي من القضايا التي لفتت انتباه علماء التفسير والعلوم القرآنية، وهذا الأمر أدى إلى أن يشغل هذا الموضوع محلّه بين البحوث الأخرى في كتب التفسير والعلوم القرآنية، بحيث نجد الكتاب يختصّصون فصلاً لهذا الموضوع بالذات. فقد تطرّق إليه مفسّرو الشيعة والسنة وغيرهم، معتمدين على الأحاديث والروايات. فأبدوا آراءهم التي تتفق مع بعضها أحياناً، وتختلف أحياناً عن بعض، مع تقارب أكثرها في الإطار الشامل العام.

(*) نشرت هذه الدراسة في دورية «مقالات وبررسيا» (مقالات وبحوث) التي تصدرها كلية الإلهيات في جامعة

طهران، العدد (٣٠) - ١٣٩٧ هـ.

والحروف القرآنية المقطعة، وبيان أحسن هذه الآراء وأفضلها. وعليه فإننا نبدأ بمقاله السيوطي في نواتح السور:

يقول السيوطي: أفردتها بالتأليف ابن أبي الأصبغ في كتاب سمّاه «خواطر السوانح في أسرار الفرائح»، وأنا ألخص هنا ما ذكره مع زوائد من غيره:

«اعلم أن الله تعالى افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها:

الأول: الثناء عليه تعالى، والثناء قسماً: إثبات المدح، والنفي والتنزيه من صفات النقص.

فالأول: التحميد في خمس سور، وتبارك في سورتين، والثاني: التسييح في سبع سور. قال الكرمانلي في «متشابه القرآن»: التسييح كلمة استأثر الله بها، فبدأ بالمصدر في بني إسرائيل، لأنه الأصل، ثم بالماضي في الحديد والحشر، لأنه أسبق الزمانين، ثم بالمضارع في الجمعة والتغابن، ثم بالأمر في الأعلى، استيعاباً لهذه الكلمة من جميع جهاتها.

الثاني: حروف التهجي، في تسع

وعشرين سورة، وقد مضى الكلام عليها مستوعباً في نوع المتشابه، ويأتي الإلمام بمناسبتها في نوع المناسبات.

الثالث: النداء، في عشر سور، خمس ببناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الأحزاب والطلاق والتجريم والمزمل، والمذثر، وخمس ببناء الأمة: النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة.

الرابع: الجمل الخبرية، نحو: يستلونك عن الأنفال، براءة من الله، أتى أمر الله، اقترب للناس حسابهم، قد أفلح المؤمنون، سورة أنزلناها، تنزيل الكتاب، الذين كفروا، إنا فتحنا، اقتربت الساعة، الرحمن، قد سمع الله، الحاقة، سأل سائل، إنا أرسلنا نوحاً، أقسم (في موضعين)، عبس، إنا أنزلناه، لم يكن، القارعة، ألهيكم، إنا أعطيناك. فتلك ثلاث وعشرون سورة.

الخامس: القسم في خمس عشرة سورة: سورة أقسم فيها بالملائكة وهي الصافات، وسورتان بالأفلاك: البروج والطارق، وست سور بلوازمها: فالنجم أقسم بالثرى، والفجر بمبدء النهار، والشمس بآية

النهار، والليل بشرط من الزمان، والضحى بشرط النهار، والعصر بالشرط الآخر أو بجملة الزمان. وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر وهما: الذاريات والمرسلات، وسورة التربة التي هي منها أيضاً وهي: الطور، وسورتان بالنبات والحيوان الناطق وهما: التين والنازعات، وسورة بالبهيم وهي: العاديات.

السادس: الشرط في سبع سور: إذا وقعت، إذا جاءك المنافقون، إذا الشمس كورت، إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، إذا زلزلت وإذا جاء نصر الله.

السابع: الأمر في ست سور: قل أوحى (الجن)، اقرأ باسم، قل يا أيها الكافرون، قل هو الله، قل أعوذ(معوذتين).

الثامن: الإستفهام في ست: هل أتى، عم يتساءلون، هل أتيتك حديث الغاشية، ألم نشرح، ألم تر(الغيل)، أرايت(الماعون).

التاسع: الدعاء في ثلاث: ويل للمطففين، ويل لكل همزة، تبّت يدا. العاشر: التعليل في لإيلاف قريش. هكذا جمع أبو شامة، قال: وما ذكرنا في قسم الدعاء يجوز أن يذكر مع الخبر، وكذا

الثناء كله خبر إلا «سبح» فإنه يدخل في قسم الأمر، وسبحان يحتمل الأمر والخبر، ثم نظم ذلك في بيتين فقال:

أننى على نفسه سبحانه بثبوت الـ

حمد والسلب لما استفتح السور

والأمر والتعليل والقسم السدعا

حروف التهجي استفهم الخبر^(١)

الحروف المقطعة القرآنية

من المباحث التي تلفت النظر في تاريخ القرآن الكريم، وتعدّ من المباحث العويصة المعقدة، فهم معاني الحروف القرآنية المقطعة، ولذلك خصّص العلماء فصلاً من متشابهات القرآن لهذه الحروف^(٢)، ولهذا البحث صلة مباشرة بتاريخ القرآن.

هناك تضارب في الآراء حول مدلول هذه الحروف، أمثال: أَلر، ق، ن، حَمَقَسَق وغيرها التي تأتي في ٢٥ أو ٢٩ سورة من سور القرآن^(٣)، وهذه الآراء متنوعة بحيث تجلب انتباه الباحثين لها ليخصصوا لها فصلاً في تأريخ القرآن وعلومه^(٤)، كما خصص السيوطي فصلاً من نوع ٤٣ لكتابه حول الحروف المقطعة القرآنية.

وعليه فقد عزمنا على التحدث في بناء هذه الحروف وصورها المختلفة، قبل أن نتطرق إلى آراء الباحثين الإسلاميين :

إن في القرآن صيغاً مختلفة من هذه الفواتح، فمنها البسيط المؤلف من حرف واحد، وذلك في سور ثلاث: ص، ق، والقلم (س ٣٨، ٥٠، ٦٨)، ومن هذه عشر مؤلفة من حرفين: سبع منها متماثلة تسمى «الحواميم»، لأن أوائل السور المفتحة بها هي «حَم» وذلك ابتداء من سورة ٤٠ حتى ٤٦،^(٥) والسورة ٤٢ منها خاصة مضموم إلى «حَم». فيها: «عَسَق» وتمة العشر «طَه» في السورة العشرين، «طَس» في السورة السابعة والعشرين، «يَس» في السورة الثامنة والثلاثين.

أما الفواتح المؤلفة من ثلاثة أحرف، فتوجد في ثلاث عشرة سورة، ست منها على هذا التركيب: «الَم» وهي في السور: ٢، ٣، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٢.^(٦) وخمس منها بلفظ «الَر» في مستهل كل من سور: يونس، هود، يوسف، إبراهيم، والحجر (سورة ١٠، ١١، ١٢، ١٤، ١٥)، رائتان منها تأليفهما هكذا: «طَسَم» في السورتين السادسة والعشرين،

والثامنة والعشرين: الشعراء والقصاص.

بقي أن ثمة سورتين مفتحتين بأربعة أحرف، إحداهما سورة الأعراف، أولها «الَمَص»، والأخرى سورة الرعد في مستهلها «الَمَر»، وتكون سورة مريم أخيراً السورة الوحيدة المفتحة بخمسة حروف مقطعة: «كَهَيْعَص».

يتضح من هذا العرض المفصل أن مجموعة الفواتح القرآنية تسع وعشرون وأنها على ثلاثة عشر شكلاً، وأن أكثر الأحرف وروداً فيها: الألف، اللام، ثم الميم، ثم الحاء، ثم الراء، ثم السين، ثم الطاء، ثم الصاد، ثم الهاء، والياء، والقاف، وأخيراً الكاف والنون، وجميع هذه الأحرف الواردة في الفواتح من غير تكرار يساوي أربعة عشر، وهي نصف الحروف الهجائية.^(٧)

آراء العلماء في مدلول الحروف المقطعة وفلسفة افتتاح السور بها :

١- إنها مجرد حروف بسيطة مما يتداولها الناس: وكما يقول السيّد بن طاووس العلوي في كتاب «سعد السعود» نقلاً عن الجزء الأول من «شرح تأويل القرآن وتفسير معانيه» تصنيف أبي مسلم محمد بن بحر

الأصفهاني من تفسير الحروف المقطعة .
 قال : قال أبو مسلم : إن الذي عندنا أنه لما
 كانت حروف المعجم أصل كلام العرب ،
 وتحداهم بالقرآن وبسورة من مثله أراد ، إن
 هذا القرآن من جنس هذه الأحرف المقطعة
 التي تعرفونها وتقدرّون على أمثالها ، فكان
 عجزكم عن الإتيان بمثل القرآن وسورة من
 مثله دليلاً على أن المنع والتعجيز لكم من
 الله ، وأنه حجة رسول الله صلى الله عليه وآله
 وسلم .^(٨)

وعليه فحكمه افتتاح بعض السور
 بالحروف المقطعة هي أن القرآن قد تألف من
 حروف يعرفها الناس ويألفونها . إلا أن هذه
 الحروف قد تجيء في القرآن مقطعة ومنفردة ،
 وقد يجيء تمامها مؤلفاً مجتمعاً ليتبين أن
 القرآن نزل بالحروف التي تعرفونها ، فيكون
 تقريراً لهم ودلالة على عجزهم أن يأتوا
 بمثله .^(٩)

والطبرسي يقول بهذا الصدد : «عاشرها
 أن المراد بها (أي : الحروف المقطعة) أن هذا
 القرآن الذي عجزتم عن معارضته من جنس
 هذه الحروف التي تتحاورون بها في خطبكم
 وكلامكم ، فإذا لم تقدروا عليه فاعلموا أنه من

عند الله ، لأن العادة لم تجر بأن الناس
 يتفاوتون في القدر هذا التفاوت العظيم ،
 وإنما كررت في مواضع استظهاراً في
 الحجة^(١٠) وعادة العرب التكرار عند إشار
 إفهام الذي يخاطبونه .^(١١)

وقد أسهب في بيان هذا الرأي من
 المفسرين الزمخشري^(١٢) ، والبيضاوي ،
 وابن تيمية^(١٣) ، وتلميذه الحافظ المزي^(١٤)
 كما رأينا أن السيّد بن طاووس انتصر لذلك
 الرأي نقلاً عن أبي مسلم الإصفهاني .

ولاحظ أصحاب هذا الرأي - وهم في
 أوج حماسهم لفكرتهم هذه - أن تحدي
 القرآن للعرب على أن يأتوا بمثله يزداد
 وضوحاً ، ويكتسب قوةً بظاهرة غريبة حقاً
 تعجب لدراستهم لها والتفانهم إليها ، لم
 يكتف القرآن باشتماله على فواتح مختلفة
 يبلغ تعدادها تمام حروف الهجاء ، ولا بتأليفه
 تلك الفواتح من نصف الحروف الهجائية ،
 بل حوى فوق ذلك من كل جنس من الحروف
 نصفه . فمن حروف الحلق «الحاء والعين
 والهاء» ، ومن المهموسة التي تجمعها جملة
 «فحشه شخص سكت» ، «السين والميم
 واللام والعين والراء والطاء والقاف والياء

والنون»، ومن الحرفين الشفهيين «الميم»،
ومن القلقة «الفاء والطاء» .^(١٥)

ثم إن هذه الحروف - كما أشرنا إليها -
ذكرت تارة مفردة وتارة حرفين حرفين، وطوراً
ثلاثة ثلاثة، وأخيراً خمسة، ولزيادة عليها.
فتبين من ذلك أن الحروف المقطعة في أوائل
السور لا تقل عن واحد، ولا تزيد على خمسة
أحرف، لأن كلام العرب أيضاً لا يقل عن
حرف واحد، ولا يزيد على خمسة أحرف.

٢- إن هذه الأحرف من الأسرار التي
لا يمكن معرفة مدلولها، لأن كثيراً من العلماء
المتقدمين والمتأخرين معتقدون بأزلية هذه
الأحرف، وقد أحاطوها بجو من التورع عن
تفسيرها، والتخوف من إبداء رأي صريح،
ويقولون: إن هذه الأحرف من المتشابه الذي
لا يعلم تأويله إلا الله، وهي كما قال
الشعبي: «سرّ هذا القرآن»، وهو يقول: «في
كل كتاب سرّ، وسرّه في القرآن أوائل
السور»^(١٦)، ونقل عن طريق أهل السنّة أن
أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السلام
قال: «إن لكل كتاب صفوة، وصفوة هذا
الكتاب حروف التهجي»^(١٧)، كما نقل عن
ابن مسعود أنه قال: «الحروف علم مستور

وسرّ محبوب استأثر الله به» .^(١٨)

٣- إن هذا الحروف ترمز إلى
المستقبل، يعني أن المراد بها مدة بقاء هذه
الأمّة. عن مقاتل بن سليمان الأزدي أنه قال:
«حسبنا هذه الحروف التي في أوائل السور
بإسقاط المكرّر، فبلغت سبعمئة وأربعاً
وأربعين سنة، وهي بقية مدة هذه الأمّة». قال
عليّ بن فضال المجاشعي النحوي:
«وحسبت هذه الحروف التي ذكرها مقاتل،
فبلغت ثلاثة آلاف وخمسة وستين، فحذفت
المكرّرات فبقى ستمئة وثلاث وتسعون، والله
أعلم بما فيها. يقول الطبرسي: «وأقول: قد
حسبتها أنا أيضاً فوجدتها كذلك» .^(١٩)

ثم يقول الطبرسي: «ويروى أن اليهود
لمّا سمعوا "آلَمْ" قالوا: مدة ملك محمد
صلّى الله عليه وآله وسلّم قصيرة إنما تبلغ إحدى
وسبعين سنة. فلمّا نزلت: «الرّ، والرّ، والرّ»،
والْمَصْر، وكَهَيْمَصْر اتسع عليهم
الأمر»^(٢٠) وهاهو ذا الخويبي^(٢١) يروي أن
بعض الأئمة استخرج من قوله تعالى: ﴿آلَمْ
* غُلِبَتِ الرُّومُ﴾ أن بيت المقدس يفتح
المسلمون في سنة ثلاث وثمانين
 وخمسمئة، ووقع كما قال. ويروي عزّ بن

عبد السلام أن علياً استخرج واقعة معاوية من «حَمَّ عَتَقَ». ^(٢٢) وهذا النوع من الإستخراج الحسابي يعرف باسم «عَدَّ أَبِي جَاد»، وقد شدد العلماء في إنكاره والزجر عنه، وابن حجر العسقلاني ^(٢٣) يعتبره باطلاً لا يجوز الإعتماد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عن عَدَّ أَبِي جَاد، والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر، وليس ذلك بيعيد عند السيوطي وإنه لأصل له في الشريعة. ^(٢٤)

٤- إن هذه الأحرف من أسماء سور القرآن وفواتحه مقطعة. قد اكتفى بعض المفسرين بهذا المقال في بيان مدلول هذه الأحرف، كما قال الطبري وابن كثير: إن هذه الأحرف أسماء القرآن، وهي أسماء بعض السور منه. ^(٢٥)

٥- هذه الأحرف أسماء القرآن، كما روي ذلك عن مجاهد بن جبر المكي. ^(٢٦)

٦- إن كل حرف منها مفتاح اسم من أسماء الله وصفة من صفاته، يعني أن هذه الفواتح حروف مقطعة، كل حرف منها مأخوذ من اسم من أسمائه، أو يكتفي به عن كلمة تؤلف مع سواها جملاً تتصل بما بعدها، أو يشير إلى الغرض من السور المفتحة بها.

فقوله تعالى: «الْمَ» معناه: «أنا الله أعلم»، و«الْمَصَّ» إشارة إلى: «أنا الله أعلم وأفضل» ^(٢٧)، كما روي عن ابن عباس في «كَهَيْصَ» أن الكاف من «كافٍ» والهاء من «هَادٍ» والياء من «حكيم» والعين من «عليم» والصاد من «صادق»، وعنه أيضاً أن الألف في «الْمَ» تدل على اسم جبرئيل، والميم تدل على اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ^(٢٨) و«الْرَ» إشارته إلى جملة «أنا الله أرى»، كما رأى بعض المستشرقين أن «طَسَمَ» تعني طور سيناء وموسى - لأن السورتين اللتين تفتتحان بهذه الحروف تقصان خبر صاحب التوراة فسي طور سيناء. ^(٢٩)

وروي أبو إسحق الثعلبي في تفسيره مسنداً إلى علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: سئل جعفر بن محمد الصادق عليه السلام عن قوله: «الْمَ»، فقال: الألف ست صفات من صفات الله تعالى «الإبتداء»، فإن الله ابتداء جميع الخلق، والألف ابتداء الحروف، و«الإستواء»، فهو عادل غير جائز، والألف مستوفي ذاته، و«الإنفراد»، فالله فرد، و«اتصال الخلق بالله»، والله لا يتصل

بالخلق، وكلهم محتاجون إلى الله والله غني عنهم، وكذلك الألف لاتصل بالحروف، والحروف متصلة به وهو منقطع من غيره. والله عزوجل باين بجميع صفاته من خلقه، ومعناه من الألفة: فكما أن الله عزوجل سبب ألفة الخلق فكذلك الألف، عليه تأليف الحروف وهو سبب ألقتها. (٣٠)

نقد هذا الرأي

ولما كان هذا الرأي من الآراء التي تجلب الإنباه بين الآراء الأخرى في الحروف المقطعة، رأينا أن نقوم بدراسته بصورة واضحة، وهو - وإن كان يعتمد على الروايات - غير أننا نجد فيه شيئاً من التناقض والتعارض في هذه الآراء مما يضعف اعتقاد الباحث بمثل هذا الرأي، لأنه روي عن ابن عباس أنه قال في «كَهَيْعَصَ»: كَافٍ، هَادٍ، آمين، عالم، صادق. ولكن روي عنه أيضاً: الكاف من الملك، والهاء والياء والعين من العزيز، والصاد من المصور، كما روي عنه: كبير، هاد، آمين، عزيز، صادق (٣١)، وقال سواه في هذه الفاتحة ذاتها أقوالاً تشبه أقواله المتعددة تارة، وتخالفها في زيادة ونقص

تارة أخرى.

وحكى الكرمانى (٣٢) في عجائبه أنّ الضحاك (٣٣) يرى أن معنى «الْمَرَّ»: «أنا الله أعلم وأرفع»، على حين يضم إليها ابن عباس «حَمَّ» و«نَّ»، فتصير في رأيه حروف «الرَّحْمَنُ» مفرقة على سور مختلفة (٣٤)، أما «الْمَصَّ» فتارة يروي أن معناها: «أنا الله الصادق»، وتارة تدل على اسم الله (المصور)، وأحياناً تؤمى إلى ثلاثة أسماء مختلفة: فالألف من الله، والميم من الرَّحْمَنُ، والصاد من الصِّمد (٣٥)، وأغرب من هذا كله أن مستشرقاً كبيراً كسبرنجر (spernger) اقترح حين لم يشف غليله ما قيل في «طَسَمَ» أن يعكس هذه الصيغة ويرى فيها الألف البارزة الغالبة في قوله: «لَا يَمْسُهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»، فالطاء هي الحرف البارز في «المطهرون»، والسين والميم أقوى ما في «يمسه»، ويذكر المستشرق بلاشير في كتابه «المدخل إلى دراسة القرآن» أن المستشرق لوث (loth) على حذره قد تابع سبرنجر على رأيه العقيم. (٣٦)

ومن المؤكد أن مثل هذه التخرصات في

تفسير أوائل السور لا تنهاى ولا تقف عند حدّ. ويقول الدكتور صبحي الصالح: ما هي إلا تأويلات شخصية مردّها هوى كلّ مفسّر وميله. فلمّاذا تكون القاف مثلاً الحرف الأول من اسم الله القاهر، لا اسمه القدوس أو القدير أو القوي؟ ولمّاذا تندلّ العين على العزيز، والنون على النور لا على الناصر، والصاد على الصادق لا على الصمد؟ ومن أين لنا أن «التمّ» هي الأحرف البارزة في «الرحمن» ولا في «اللهم»؟^(٣٧)

٧- إن هذه الأحرف ترمز إلى اسم الله الأعظم. لو علمنا بحسن تأليفها يمكننا أن نستخرج منها اسم الله الأعظم، نستخرج مثلاً من «الرّ» و«حَم» و«نَ» كلمة «الرّحمن»، وكذلك الأحرف الأخرى.^(٣٨)

وقال سعيد بن جبير: إنا لا نقدر على وصل هذه الأحرف والجمع بينها حتى نستخرج منها أسماء الله العظمى.^(٣٩)

٨- هذه الأحرف أقسام الله: لأن كل فاتحة اسم من أسماء الله، كما قال به ابن عباس ومولاه عكرمة. قال الأخفش: إنّما أقسم الله تعالى بالحروف المعجمة لشرفها وفضيلتها، ولأنّها مباني كتبه المنزلة بالألسنة

المختلفة، وأسمائه الحسنی، وصفاته العليا، وأصول كلام الأمم كلّها، بها يتعارفون ويذكرون الله عزّ اسمه ويوحّدونه، فكأنه هو أقسم بهذه الحروف أنّ القرآن كتابه وكلامه.^(٤٠)

٩- هذه الأحرف علامة تدل على انتهاء السور التي قبلها.^(٤١)

١٠- هذه الأحرف حروف أولى أو أخيرة مأخوذة من أسماء بعض الصحابة. أغرب ما في هذا الباب وأبعده عن الحق والصواب ما ذهب إليه المستشرق الألماني نولدكه (noldeke) في رأيه الأول الذي عدل عنه فيما بعد من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نصّ القرآن، ففي الطبعة الأولى لكتابه عن تاريخ القرآن بالإشتراك مع شفالي (schsualiy) تظهر لأول مرّة في تاريخ الدراسات القرآنية نظرية لا ترى في أوائل السور إلا حروفاً أولى أو أخيرة مأخوذة من أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرآنية معينة.

فالتّين من سعد بن أبي وقاص، والميم من المغيرة، والنون من عثمان بن عفّان، والهاء من أبي هريرة، وهكذا^(٤٢)، ونولدكه

شعر بخطاً نظريته فرجع عنها، وإن شفالي
أهملها وأغفل ذكرها فيما بعد في الطبعة
الثانية. لكن المستشرق بهل (Bohl) (٤٣)
وهرشفيلد (hirschfeld) (٤٤) قد تحمسا
لها من جديد، وتبنيها غافلين عن مدى
بُعدها عن المنطق السليم، ولكن بلاشير
يستبعد مع لوث ومع بوير (Baue) من
بعده أن يدخل المؤمنون الذين ذكرت
أسماءهم آنفاً، وهم منهم ورعاً وتقياً! عناصر
غير قرآنية في الكتاب المنزل الذي لا يزيد
عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإيمان. ويرى
بلاشير فوق ذلك أنه ليس بمعقول بحال من
الأحوال أن يحتفظ أصحاب المصاحف
المختلفة في نسخهم بالحروف الأولى من
أسماء معاصريهم إن علموا أنه لا يقصد بها
إلا ذلك، ويضاف إلى هذه الملاحظة القيمة
أننا لانكاد نجد مسوغاً لحرص أبي أو علي أو
ابن مسعود أن يحتفظوا في مصاحفهم
بالحروف الأولى من أسماء أشخاص كانوا
ينافسونهم في استساخ القرآن وجمعه. (٤٥)

١١- هذه الأحرف لأجل تسكيت

الكفار ولفت أنظارهم، لأن المشركين كانوا
تواصوا فيما بينهم أن لا يسمعو لهذا القرآن

وأن يلغوا فيه، كما ورد به التنزيل من
قوله: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ
لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ (فصلت: ٢٦)، فربما
صفروا وربما صفقوا أو ربما لغطوا ليغلطوا
النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنزل الله هذه
الأحرف حتى إذا سمعوا شيئاً غريباً استمعوا
إليه وتفكروا واشتغلوا عن تغليطه، فيقع
القرآن في مسامعهم، ويكون ذلك سبباً
موصلاً لهم إلى درك منافعهم. (٤٦)

١٢- بلغنا أن السيد محمد رشاد توصل

إلى أن الحروف المقطعة القرآنية في السور
المختلفة تدل على حقيقة وهي أن تلك
الحروف تزيد على أخواتها في تلك السورة
الخاصة، وقد قام بعمله على أساس
الكومبيوتر، ويستدل بذلك أن حروف «الْم»
التي تصدر سورة البقرة تزيد على غيرها من
حروف الهجاء بهذه السورة، وإن الألف أكثر
من اللام، كما أن اللام تزيد على الميم بنفس
السورة. وعلى هذا الأساس تكون الحروف
المقطعة هذه في سواها من السور.

فلو صحَّ هذا الرأي لوضح لنا أحد

جوانب الإعجاز في القرآن، لأن الإنسان
يعجز عن إتيان رمز حرفي، في مقالة وخطابة

زادت حروفه على الحروف الباقية الأخرى مهما كان قديراً في فنّه، وبما أن هذه المعلومات وصلتنا عن طريق الصحف فلا يعتمد عليها اعتماداً كلياً، فنسأل عن نوع المحاسبة التي استفاد منه الباحث من أنواع كتابة القرآن ورسمه، لما حدث من تغييرات في رسم هذه الحروف على مرّ التاريخ، وأضيفت حروف أخرى على الكتابة القرآنية كالآلف والواو ونظائرها، وعلى كل حال فإن هذا الرأي يحتاج إلى دراسة عميقة حتى نستطيع إبداء الرأي القاطع فيه.

وفي ختام هذا الباب ينبغي لنا أن نتطرق إلى بعض ما قاله علماء الشيعة في الحروف المقطعة القرآنية حيث توصلوا مستمدين من قريحتهم إلى أننا لو حذفنا الحروف المكررة من هذه الأحرف نستخرج جملة «صراط عليّ حقّ نُمسكه»، وتجاه هذا الرأي ادّعى بعض علماء أهل السنة - مستمداً من قريحته وذوقه - فأعلن أنه استخرج بحذف الحروف المكررة جملة «صحّ طريقك مع السنة»^(٤١)، ولكن يؤخذ عليه بأن حرف التاء في نهاية كلمة السنة لا توجد في الحروف المقطعة القرآنية.

أجود الأقوال في مدلول الحروف المقطعة وهناك يقول الطبرسي: أجود هذه الأقوال القول الأول المحكي عن الحسن وهو أن هذه الأحرف أسماء السور ومفاتيحها، لأن أسماء الأعلام منقولة إلى التسمية عن أصولها للفرقة بين التسميات، فتكون حروف المعجم منقولة إلى التسمية، ولهذا في أسماء العرب نظير، قالوا: «أوس بن حارثة بن لام الطائي»، ولا خلاف بين النحويين أنه يجوز أن يسمّى بحروف المعجم كما يجوز أن يسمّى بالجمال نحو «تأبط شراً» و«برق نحره» وكل كلمة لم تكن على معنى الأصل فهي منقولة إلى التسمية للفرق، نحو «جعفر» إذا لم يرد به معنى النهر، لم يكن إلا منقولاً إلى العلمية.^(٤٨)

والمستشرق بلاشير لمّا نقل آراء بعض المستشرقين في هذا المجال يقول: لا بد وأن نرجع في هذا الأمر إلى النظرية الإسلامية نفسها لاستخراج مختلف الآراء وتمحيصها ومقابلة بعضها ببعض، لأنه يعتقد أن بعض هذه الأقوال لغو وعبث. وأعلن بوضوح أن المسلمين الأتقياء الذين كانوا يرون من العبث

كل محاولة لاختراق أسرار هذه الفواتح القرآنية، أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أنهم وحدهم العقلاء والحكماء. (٤٩)

ويقول بعض العلماء: إن عدة من السور تفتح بهذه الحروف كما تفتح القصائد بلا وبل، فلم يزيدها في بادئ الأمر أن يستوا هذه الحروف فواتح، وأن يعتبروها -في الواقع نفسه- مجرد فواتح وضعها الله لقراءه، وله أن يضع ما يشاء كما وضع العرب فواتح لقصائدهم. وقد قال بهذا مجاهد بن جبر من كبار التابعين وانتقلت هذه الفكرة إلى مجال أوضح وأوسع، حين أصبحت هذه الفواتح في نظر بعضهم تنبيهات أو أدوات تنبيه، ولذلك لم تستعمل فيها الكلمات المشهورة كالأ وأما الإستغاثتين، لأنها من الألفاظ التي يتعارفها الناس في كلامهم، والقرآن كلام لا يشبه الكلام، فناسب أن يؤتى بالآفاظ تنبيه لم تعهد، لتكون أبلغ في قرع السمع. (٥٠) والخويبي الذي يقرر هذا المعنى يجعل التنبيه للنبي الذي يجوز أن يكون الله قد علم في بعض الأوقات كونه صلى الله عليه وآله وسلم في عالم البشر مشغولاً، فأمر جبريل بأن يقول عن نزوله:

«الْمَ وَالْزَّ وَحَمَ» لسمع النبي صوت جبريل فيقبل عليه ويصفي إليه. (٥١)

ويقول السيد محمد رشيد رضا: إن جعل التنبيه للنبي بعيد، لأنه عليه السلام كان يتنبه، وتغلب الروحانية على طبعه الشريف، وبمجرد نزول الروح الأمين عليه ودنوه منه، كما يعلم مما ورد في نزول الوحي من الأحاديث الصحيحة. ولا يظهر فيه وجه تخصيص بعض السور بالتنبيه. ويرى السيد رشيد بعد ذلك أن التنبيه إنما كان أولاً وبالذات للمشركين في مكة، ثم لأهل الكتاب في المدينة، ولم يعلم بادئ الأمر أن له سلفاً في هذا التأويل. ونحن نرى هذا التأويل في بيان الشيخ الطوسي (٥٢) والطبرسي (٥٣) والإمام فخر الدين الرازي. والرازي نقل هذا الرأي عن ابن روق (٥٤) وقطرب (٥٥). ونقل السيد رشيد عن الرازي أن الكفار لما قالوا: ﴿لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْقَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ﴾، وتواصوا بالإعراض عنه، أراد الله تعالى -لما أحب من صلاحهم ونفعهم- أن يورد عليهم ما لا يعرفونه ليكون سبباً لإسكاتهم لما يرد عليهم من القرآن، فأنزل الله عليهم هذه

الحروف .

ليلفت نظر السامع ، كما أن القرآن هو إمام
في الإصلاح والهدى .

ومن العوامل التي تلفت نظر السامع ما
يقع في أثناء الخطاب من رفع الصوت
وتكليفه بما تقتضيه الحال من صيحة
التخويف والزجر، أو غنة الإسرحام والعطف
أو نغمة التشويق وأمثالها .

والخطباء يستمدّون من عوامل أخرى
تلفت نظر المخاطب والمستمع كالإستعانة
بالإشارات وتصوير المعاني بالحركات ، كما
أن الكتاب يكتبون بعض الكلمات أو الجمل
بحروف كبيرة أو وضع خط فوقها أو
تحتها .^(٩١)

وإن انطباق هذه الحكمة على الواقع
النفسى لمن كان القرآن الكريم موجهاً إليهم
حين نزول الوحي ، لا يزيدنا إلا استمساكاً
بهذا الرأي ، ولأمر ما افتتحت جميع السور
التي في أولها حروف مقطعة .

وينبغي أن نذكر أن هذه السور التي
افتتحت بالحروف المقطعة ، كلّها مكّية إلا
الزهرابين (البقرة وآل عمران) ، فأما المكّية
فلدعوة المشركين إلى إثبات النبوة والوحي .
أما الزهراوان المدينتان فلمجادلة أهل الكتاب

«فكان إذا سمعوها قالوا

-كالمتعجبين- : إسمعوا إلى ما يجيء به
محمّد . فإذا أصغوا هجم عليهم القرآن ، فكان
ذلك سبباً لاستماعهم وطريقاً إلى
انتفاعهم»^(٥٦) وقد أشار إلى هذا المعنى
الزركشي^(٥٧) والسيوطي^(٥٨) والطبري^(٥٩) وابن
كثير .^(٦٠)

ويبقى السيد رشيد رضا في نظرنا خير
من أوضح الغرض من افتتاح بعض السور
القرآنية بهذه الحروف المقطعة ، وهو يقول :
«من حسن البيان وبلاغة التعبير التي غايتها
إفهام المراد مع الإقناع والتأثير أن ينبه
المتكلم المخاطب إلى مهمّات كلامه
والمقاصد الأولى بها ، ويحرص على أن
يحيط علمه بما يريده هو منها ، والخطيب
مثلاً إذا أراد أن يلفت نظر السامع
والمخاطب ، يستعمل أدوات للتنبيه ، وعادة
العرب في هذا المجال أن يستعمل أدوات
التنبيه أو الإستفتاح كالأ وأما . والقرآن الذي
بلغ حدّ الإعجاز في البلاغة وحسن البيان
يجب أن يكون الإمام المقتدى ، استفاد في
التنبيه من الأدوات التي تسمّى حروفاً مقطعة

بالتي هي أحسن. (٦٢)

وكانت تلك الفواتح كفيلة بتنبيه هؤلاء وأولئك إلى ما كان يلقي عليهم حتى لا يفوتهم شيء من آيات القرآن.

وما انفك هذه الفواتح التي قد ركبت مع صيغ وقوالب غير متعارفة من عوامل الإشتغال الذي يثير الإهتمام، ولا يثير الإهتمام إلا التنبيه. وكان هذا الأمر غير متعارف عند العرب، لن ينبه الناس ويقرع أسماعهم صوت أجل وقعا من هذه الحروف المقطعة الألفية التي همستها السماء في إذن أهل الأرض. (٦٣)

عدد كلمات القرآن

هناك نرى تضارباً في أقوال العلماء والمفسرين، ولذلك ذكروا أعداداً لكلمات القرآن على ما يلي: ٧٦٤٤٠ - ٧٧٢٧٧ - ٧٧٤٣٩ - ٧٧٤٣٧ - ٧٧٩٣٤. (٦٤)

وسبب الاختلاف في عدد كلمات القرآن هو أن الكلمة لها حقيقة ومجاز، ولفظ ورسم، واعتبار كل منها جائز، وكل من العلماء اعتبر أحد الجوانب.

قال السيوطي: إن البحث والإشتغال باستيعاب ذلك مما لا طائل تحته، وقد

استوعبه ابن الجوزي في «فنون الألفان» وعدّ الأنصاف والأثلاث والأعشار، وأوسع القول في ذلك...، وقد قال السخاوي: لا أعلم لعدد الكلمات والحروف من فائدة، لأن ذلك - إن أفاد - فلنما يفيد في كتاب يمكن فيه الزيادة والنقصان، والقرآن لا يمكن فيه ذلك. (٦٥)

ولكننا نقول: طبيعي أن الدراسة في أي جانب من جوانب القرآن لا تخلو من فائدة، وأن السيوطي وغيره من العلماء يبحثون مفصلاً في كلامهم في معرفة أعداد الآيات القرآنية وسورها. أما السخاوي الذي لا يرى طائلاً في معرفة عدد حروف القرآن وكلماته فيلزمه أن يكون معتقداً بأن البحث في عدد الآيات القرآنية وسورها مما لا طائل تحته، بينما نرى أن معرفة جميع هذه الأحوال تفيد الباحثين عموماً لاسيما في القرآن، لأنه كلام الله الذي لا بد من معرفة جميع أجزائه وجوانبه ليتمكن الباحث من التعمق في القرآن بدقة وإمعان نظر.

عدد حروف القرآن

يلاحظ هناك أيضاً اختلاف في محاسبة

عدد حروف القرآن كما يلي :

٣٢٠٦-٣٢٠٢١١-٣٢١٢٥٠-٣٢٣١٠٥-٣٢٣٧
٣٣٦٧

-٣٢٢٧٧٣-٣٢٥٠٧٢-١٠٢٧٠٠٠ (٦٦).

كما يلاحظ تقارب في هذه الأرقام ما عدا الرقم الأخير- الذي نقله الطبراني في كتابه عن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب وذكره الذهبي أيضاً في كتابه-، وهذا الاختلاف الذي نشاهده في الرقم الأخير ينبت عن احتمال تفاوت الحروف القرآنية في عهد عمر. إذ لا تبلغ حروف القرآن هذه المبلغ في الكتابة (٦٧) ففي رأسي أن الكتابة القرآنية في ذلك العهد تشمل الحركات المضافة إلى الحروف، كما هو الحال في الكتابة اللاتينية، وعلى هذا يمكننا أن نتصور بأن الحروف القرآنية قد بلغت هذا الرقم الكبير، لاسيما إذا أضفنا إليها القراءات المختلفة .

وعلى كل حال فإن توجيه الرقم الأخير يحتاج إلى دراسة أكثر وأعمق، لا مجال لنا فيها بهذا الوجيز.

ولقد عيّنت طائفة من العلماء، مستندين على التأريخ والحديث، عدد كل حرف من الحروف الهجائية في القرآن كما

نجدّه فيما يتلو:

يقول ابن عطية : إن عدد ألفات

القرآن ٤٤٨٠٠ وعدد الباء ١١٢٠١ وعدد التاء

١٠١٩٩ وعدد الشاء ١٢٧٦ وعدد

الجيم ٣٢٧٢ وعدد الحاء ٣٩٩٣ وعدد

الخاء ٢٤١٢ وعدد النون ٥٦٤٢ وعدد

الذال ٤٦٩٩ وعدد الراء ١١٧٩٣ وعدد

الزاي ١٥٧٠ وعدد السين ٥٨٩١ وعدد

الشين ٢٢٥٣ وعدد الصاد ٢٠٨١ وعدد

الضاد ٢٦٠٧ وعدد الطاء ١٢٧٤ وعدد

الظاء ٨٠٤٢ وعدد العين ٩٠٢١ (وعدد

الغين ٧٤٩٩) (٦٨) وعدد الفاء ٨٤٩٧ وعدد

القاف ٦٨٢٣ وعدد الكاف ١٠٣٥٤ وعدد اللام

٣٢٥٢٢ وعدد الميم ٢٦١٣٥ وعدد النون

٢٠٣٦٠ (٦٩) وعدد الواو ٢٥٥٣٦، وعدد الهاء

١٩٠٩ وعدد الياء ٢٥٩١٩. (٧٠)

وبناء على مقارنتنا لما جاء في هذه

الحسابات فقد توصلنا إلى أن الحروف

الهجائية قد استعملت في القرآن من حيث

الكثرة والقلّة على الترتيب الآتي : الألف،

ل، م، ي، و، ن، ر، ب، ك، ت، ع،

ف، ظ، غ، ق، س، د، ذ، ح، ج، ض،

خ، ش، ص، هـ، ز، ث، ط. (٧١)

وفي حين نجد أن صاحب الكشكول
يثبت عدد الكلمات في القرآن ٧٦٤٤٠،
والحروف ٣٢٢٣٧٣، والألفات ٤٠٧٩٢
والباءات ١١٤٠ والتاءات ١٢٩٩
والثاءات ١٢٩١ والجيمات ١٣٢٩٣
والحاءات ٩٩٩٧ الخاءات ٢٤١٩
والدالات ١٠٩٠٣ والذالات ٤٨٤٠
والزاءات ٩٥٨٣ والسينات ٤٠٩١ والشينات
٢٠١٣٣ والصادات ١٢٧٤ والضادات ٠٠
١٢ والطاءات ٨٤٠ والعينات ٧٤٩٩ والغينات
١٠٢٠ والقافات ٥٢٤٠ والكافات ٢٥٠٠
واللامات ٢٦١٩١ والميمات ٢٠٥٦٠
والنونات ٢٠٣٦٠٠ والواوات ١١٣٧٠٠
والهاءات ٧٠٠ والياءات ٥٠٢. (٧٢)

ويلاحظ تفاوت كبير بين الأعداد التي
ذكرها البهائي (صاحب الكشكول) وما جاء
في مقدمة ابن عطية.

وسنبحث في موضوع تحسين رسم
الخط القرآني من أسباب هذا التباين، ويروى
أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد أحضر
القرآن والكتاب، وطلب إليهم تعيين عدد أي
القرآن والألفاظ وحروفه، فوجدوا أن أي القرآن
تبلغ ١٦٢٢٠ ١٦٢٠٤ آية، وإن كلماته تبلغ

٧٧٤٣٤ كلمة وإن حروفه تبلغ ٣٢٨٠٧٢
حرفاً، كما أنهم عتوا عدد آيات وكلمات
وحروف كل سورة على حده (٧٣) يمكن
الرجوع والإطلاع عليها في مفتاح كل سورة
قرآنية مخطوطة ومطبوعة.

وينبغي أن نذكر بأن هناك آيتين في
القرآن تجمعان فيهما جميع الحروف
الهجائية: أولهما آية: ﴿ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ
بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِّنْكُمْ وَطَائِفَةٌ
قَدْ أَهَمَّتَهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ
إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلّهِ يُخَفِّفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا
لَا يَشْعُرُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ
مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ
الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحَّصَ مَا فِي
قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ﴾ (آل
عمران: ١٥٤) وثانيتهما آية: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَتَذَكَّرُونَ فَضَلَّ مِنَ اللّهِ
وَرِضْوَانًا سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ
السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْبَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَؤْيَ

عَلَى سُوْقِهِ يُعْجَبُ الزُّرَّاعُ لِيَنْظُرَ بِهِمُ الْكُفَّارُ
وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ
مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿الفتح: ٢٩﴾.

وختاماً لهذا البحث نرى أن ننقل ما جاء
في صحيفة إسرائيلية تحت عنوان «اكتشاف
معجزة جديدة» عن الصحف المصرية وهو:
«ورد في الصحف المصرية أن الجزء
الثاني لكتاب (الإعجاز العددي في القرآن)
وقد كتبه الأستاذ عبدالرزاق نوفل، يستهدف
إثبات معجزة أخرى -فضلاً عن المعجزة
اللغوية والعلمية، وهذا يتصل بالأرقام
والأعداد التي هي ظاهرة العقل الإلكتروني أو
الكمبيوتر، فهو يثبت تساوي الموضوعات
المتشابهة والمتباينة في القرآن.

فما وجد أن كلمة الدنيا قد جاءت في
القرآن بمقدار ما جاءت كلمه الآخرة، وكذلك
لفظة الشياطين مقابل الملائكة، والحياة
بالنسبة للموت، ولما قال الله في
كتابه: ﴿الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ
وَالْمِيزَانَ﴾، فيلزم أن يكون هناك تعادل يشمل
جميع القرآن في ألفاظه أيضاً.

وحري بنا أن نتعرف على تلك الألفاظ
ونقارن بعضها ببعض، وللهمال على ذلك

فإننا نجد لفظ «قالوا» جاءت في القرآن ٣٢٢
مرة، ومما يبعث الإعجاب أن هذا العدد
يساوي ما جاء في كلمة «قل» وهذا الأمر مما
يؤيد حكمة القرآن وإعجازه.

أفاد نوفل في المجلد الثاني لهذا
الكتاب أن ٢٢ كلمة أو موضوعاً في القرآن
تطابق بعضها بعضاً مثل كلمة «إبليس»
والإستعاذة منه، وكلاهما تكرر ١١ مرة، كما
أوضح لنا المؤلف أرقام هذه الكلمات:
الزكاة، البركات، السحر، الفتنة، السرقة،
الجهاد، الشكر، المصيبة، البخل،
الحسرة، الطمع، الجحود، الإنفاق،
الرضا، الإسراف، المسلمين، الحرب،
والأسر ونظائرها.

كما وجد المؤلف أن كلمة النبوة تعادل
خمس أضعاف كلمة الشُّنَّة. فالسنة تكررت
١٦ مرة، والنبوة ٨٠ مرة. وتكررت كلمة
الصلاة ومشتقاتها ٩٩ مرة طبقاً لعدد أسماء
الله العليا. أما الصلاة وحدها فقد
جاءت ٦٧ مرة، والزكاة ٣٢ مرة، ومجموعهما
يساوي ٩٩ مرة.

وكلمة الصلاة والمصلّي تكررت
٦٨ مرة، والزكاة ٣٢، ومشتقاتها ١٤ مرة،

ومجموعها ١١٤ ، أي معادل لعدد سور القرآن .

ثم يتساءل المؤلف عن معنى هذه المطابقات وهدفها والغرض منها . والتوصل إلى هذه الحقائق أي حقائق هذه المعجزات يحتاج إلى دراسة واجتهاد .

وأردف المؤلف كلامه بأننا نصل إلى نتيجة ، وهي أن القرآن الكريم لا يكون إلا حياً من قبل الله تعالى ، إن النبي الأمي لا يستطيع أن يحدث تعادلاً مثل الذي رأيناه ، والعلماء في كل عصر وزمان .

ولو عرضنا هذه المعجزة على الأجهزة الإحصائية والعقول الإلكترونية لأجابت بلاريب أنها وحي من الله تعالى منزل . (٧٤)

محتويات القرآن وموضوعاته

نستطيع أن نقسم موضوعات القرآن إلى أربعة أقسام رئيسية ، وتندرج فيها الموضوعات الجزئية والفرعية الأخرى :

الف- العقائد : ففي القرآن مطالب تلفت النظر، لها صلة بالعقائد وأصول الدين كالإيمان بالله والنبي والملائكة والكتب السماوية والأنبياء والقيامة والجنة والنار والصراط والميزان والحشر والنشر والشواب

والعقائد ونظائرها .

ب- الشرائع والقوانين : هناك موضوعات أخرى تتصل بعلاقة الإنسان بالله تعالى والروابط الإنسانية بين أبناء البشر ، وهي على العموم ترتبط بالوظائف والأعمال والأوامر والنواهي ويمكن أن نقسم هذه الشرائع إلى فصلين :

١- العبادات : وهي مجموعة آداب وأنظمة تبين كيفية علاقة الإنسان بربه ، كالصلاة والصوم والحج وأمثالها .

٢- المعاملات : وهي أنظمة وقوانين لبيان كيفية علاقة الناس بعضهم ببعض يمكننا جمعها في أربعة أنواع :

الأول : الأنظمة التي تتعلق بالنبي ودعوته الناس للجهاد في سبيل الله لحفظ بيضة الإسلام .

الثاني : ما يتعلق بشؤون الأسرة ، كالزواج ، والطلاق ، والنسب ، والإرث ، والوصية وما إليها .

الثالث : ما يتعلق بالتجارة والمكاسب ، كالبيع والشراء ، والإجارة ، والرهن ، والمضاربة والمساقاة وأمثالها .

الرابع : ما يتعلق بالأحكام الجزائية

والعقوبات كالعقاص والذبة والحدود وما إليها .

ج- ومما يلفت النظر من موضوعات القرآن ما يرتبط بالفضائل الخلقية وتلطيفها، والآداب والعادات الإجتماعية في المجتمع البشري، لكي يميز الإنسان طريقه السليم في حياته الفردية والإجتماعية، ويعرف ما يؤدي بالإنسان إلى السعادة المثلى والكمال الإنساني . كما يبين القرآن العوامل المؤثرة لتردي الإنسان وسقوطه .

د- وهناك موضوعات تشير إلى قصص حكمية وعبرية يمكن الاستفادة منها، كفلسفة للتأريخ في المجتمع البشري، لكي يهدي الإنسان إلى صراطه المستقيم في حياته الفردية والإجتماعية، لما تتوفر عليه هذه القصص من غرض فردي أو اجتماعي، بل إنها جميعاً تستهدف الاعتبار والتوصل إلى طريق غير ذي عوج في حياة الإنسان .

والقصص التي نجدها في القرآن ليس لبيان تأريخ الأقدمين والأنبياء فحسب، بل هي تهدف إلى تهذيب الأخلاق والروابط الإجتماعية بين الناس .

ولذا فهي مقتطفات من القصص

الجامعة ترمي إلى صلاح الناس وخيرهم، وعليه فإننا نرى الجانب المؤثر لهذه القصص الموحية للأفراد والمجتمعات بالخير . فقد جاءت بصورة قصيرة ومفيدة، وحذفت الظواهر والأحداث التي لاعلاقة لها بحياة الإنسان، وهي غير بناءة، وبعيدة عن الاعتبار، والسلام على من اعتبر من القرآن حق الاعتبار .

أهم المصادر

الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي، الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٣٦٠ هـ، ١٩٤١ م .

أنوار التنزيل وأسرار التأويل: القاضي ناصر الدين البضاوي، ليسيك، ١٨٤٦ م، في الجزئين .

البرهان في علوم القرآن: بدر الدين الزركشي، القاهرة، ١٣٧٦ هـ، ١٩٥٧ م .
بغية الوعاة في طبقات النحاة: جلال

الدين السيوطي، القاهرة، ١٣٧٣ هـ .
تأريخ القرآن: أبو عبد الله الزنجاني، الطبعة الثالثة، بيروت، ١٣٨٨ هـ، ١٩٦٩ م، وترجمته الفارسية: أبو القاسم سحاب، تبريز، ١٣٨٢ هـ، ١٣٤١ هـ . ش .

التيان لبعض المسائل المتعلقة
بالقرآن: الشيخ طاهر الجزائري، القاهرة،
١٩٣٤ م.

التيان في تفسير القرآن: الشيخ
أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، إيران،
الطبعة الحجرية.

تحقيق دربارۀ ابن عباس ومقام وي در
تفسير: للكاتب الدكتور حجتني،
مقالات وبرسيها، رقم ١٧ و ١٨، طهران،
١٣٥٣ هـ. ش.

تفسير ابن كثير: عماد الدين أبي الفداء
إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المعروف
بأبن كثير، الطبعة الثانية، القاهرة،
١٣٧٣ هـ، في أربعة أجزاء.

تفسير المنار: السيد محمد رشيد رضا،
الطبعة الثالثة، القاهرة، ١٣٥٤ هـ.
١٨٣٥ م.

تهذيب الأسماء واللغات: حافظ محيي
الدين النووي، الهند، ١٣٢٥ هـ.

جامع البيان في تفسير القرآن: محمد
بن جرير الطبري، القاهرة، ١٣٢١ هـ،
١٩٠٣ م.

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب

السنة المشرفة: محمد بن جعفر الكتاني،
الطبعة الأولى، بيروت، ١٣٣٢ هـ.

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم
والسبع المثاني: الآلوسي، القاهرة، في
ثلاثين مجلد.

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار:
المحدث القمي (الحاج شيخ عباس)،
إيران، ١٣٥٥ هـ.

سيري در تفسير قرآن از آغاز تا عصر
تابعين: لكاتب المقال الدكتور حجتني،
مقالات وبرسيها، رقم ٢١-٢٢،
١٣٥٤ هـ. ش.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل:
محمود بن عمر الزمخشري، الطبعة الأولى،
القاهرة، ١٣٥٤ هـ، في أربعة مجلدات.
الكشكول: الشيخ البهائي (محمد بن
عبد الصمد الحارثي)، قم، إيران.

مباحث في علوم القرآن: الدكتور
صبحي الصالح، الطبعة السابعة، بيروت،
١٩٧٢ م. ومعظم الدراسة في هذا المقال
على هذا الكتاب.

مجمع البيان في تفسير القرآن: أمين
الإسلام أبو علي فضل بن الحسن الطوسي،

صيدا، ١٣٣٣هـ، إيران، المطبعة الإسلامية.

مفاتيح الغيب: الإمام فخرالدين الرازي، القاهرة، ١٣٢١هـ.

مقدمتان في علوم القرآن: تحقيق آرثر جفري، ١٩٥٤ م. - - -

المصادر الأجنبية التي استفدت منها بواسطة كتاب مباحث في علوم القرآن.

الهوامش

(١) السيوطي، الإتقان: ١٧٨-١٧٩.

(٢) نفس المصدر: ١٣-٢١.

(٣) الاختلاف في عدد السور التي انتحت بهذه الحروف مبني على الاختلافات الذي نراه في هذا المجال.

(٤) انظر: الزنجاني. تاريخ القرآن (ف): ١٣٤-١٣٥؛

السيوطي، الإتقان: ١٣-٢١؛ صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ٢٣٤-٢٤٦.

(٥) غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، الجاثية، الأحقاف.

(٦) البقرة، آل عمران، المكنيوت، الروم، لقمان، السجدة.

(٧) صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن: ٩٥-٩٦.

(٨) الزنجاني، تاريخ القرآن: ٩٥-٩٦.

(٩) الزمخشري، الكشاف: ١٦.

(١٠) الطبرسي، مجمع البيان: ٣٣.

(١١) الزنجاني، تاريخ القرآن: ٩٦.

(١٢) هو ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي (م ٦٨٥هـ). صاحب التفسير المعروف بأنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو من مدينة بيضاء شيراز.

(١٣) هو تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي (م ٧٢٨هـ). وقد وضع المستشرق الفرنسي هانري لاوست كتاباً قيماً في سيرة ابن تيمية وعقائده الاجتماعية والسياسية:

Henri laost essai sur les doctrines sociales et politiques

ibntaimya le cair 19398d

(نقلنا عن الدكتور صبحي الصالح: ٢٢٥).

(١٤) هو يوسف بن عبد الرحمن المعروف بالمزي نسبة إلى المزة: قرية بدمشق، توفي سنة ٧٤٢هـ.

(١٥) وقد أطلال الزمخشري في بيان ذلك (راجع:

pauer⁹ über die emer-
nung der saren und über
die geheimnsvollen buch-
staben in qoran⁸
in (zeilschrift der deutschen
morgenlandischen ge-
sellschaft) lxxv lopzig.

1921(p:19)

(idid. p:20)

ومن ذلك أن بوير يرى أيضاً أن 'حَمْ' تعني
جهنم، لأن الحاء تلتبس مع الجيم في الرسم
العربي أو هو إذ يورد هذه الإحتمالات يعترف
بأنها تخروصات وظنون (راجع: صبحي
الصالح، مباحث في علوم القرآن: ٢٣٩).

(٣٠) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٢-٣٣.

(٣١) انظر هذه الأقوال المختلفة في: السيوطي،
الإتقان ٢: ١٤؛ وتعقيب المستشرق شغالي عليها
في (eschte des qorans) نقلاً
عن: صبحي الصالح، مباحث في علوم
القرآن: ٢٤٠.

(٣٢) هو أبو القاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن
نصر الكرمانلي الشافعي، ويلقب 'تاج القراء'
توفي سنة ٥٠٠ هـ. (راجع: السيوطي، بغية

الكشاف: ١٧) وانظر أيضاً: الزركشي،
البرهان، ١: ١٦٥-١٦٦.

(١٦) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٣؛ السيوطي،
الإتقان: ٢٢.

(١٧) نفس المصدر؛ السيد محمد رشيد رضا،
المنار: ٨: ٣٠٢.

(١٨) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٢.

(١٩) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٣؛ السيوطي،
الإتقان: ٢: ١٦.

(٢٠) نفس المصدر.

(٢١) السيوطي، الإتقان: ٢: ١٦.

(٢٢) نفس المصدر.

(٢٣) هو أحمد بن علي بن محمد بن علي شهاب
الدين من أئمة الحديث.

(٢٤) راجع: الإتقان: ٢: ١٦.

(٢٥) راجع: الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٢؛
الزنجاني، تاريخ القرآن: ٩٤؛ الطبري، جامع
البيان: ١: ٦٧؛ ابن كثير، التفسير: ٣٦.

(٢٦) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٢؛ الزنجاني،
تاريخ القرآن: ٩٤.

(٢٧) نفس المصدر؛ السيوطي، الإتقان: ٢: ١٣.

(٢٨) الطبرسي، مجمع البيان: ١-٣٢.

(٢٩) وقد أخذ بهذا الإحتمال المستشرق بوير:

hirschfeld new resear (٤٤)
into the composition and
exegesis the qoran.in
(asiatic monographs t.III.
london 1902 (p:142)

نقلًا عن الدكتور صبحي الصالح . مباحث في
علوم القرآن : ٢٤٢ .

le coran introduction (٤٥)
p:1488

(٤٦) الطبرسي ، مجمع البيان ١ : ٣٣ ، المحدث
القمي ، سفينة البحار ٢ : ٤٢١ .

(٤٧) الآلوسي ، روح المعاني ١ : ١٠٤ .

(٤٨) الطبرسي ، مجمع البيان ١ : ٣٣ .

(٤٩) .id. ibid. 146

(٥٠) السيوطي ، الإتقان ٢ : ١٧ .

(٥١) نفس المصدر ؛ وفي تفسير المنار ، نقلًا عن

(شرح الاحياء) ، أن قائل هذا هو الخريبي

(راجع : الدكتور صبحي الصالح : ٢٤٣) .

(٥٢) راجع : البيان في تفسير القرآن ، حول تفسير

"آلَم" في سورة البقرة .

(٥٣) مجمع البيان ١ : ٣٣ .

(٥٤) هو محمد بن الحسن بن عبد الله بن روق

الراسبي الروقي المحدث ، توفي سنة ١٦٨ هـ .

(٣٣) هو من رجال الحديث ، توفي سنة

١٠٢-١٠٥ هـ . يقول السيوطي : فإن انضم إلى

ذلك (أي رواية ضحاك) رواية عمارة عن أبي روق

عنه فضيفة ، لضعف بشره ، وإن كان من رواية

جوير عن الضحاك فأشدّ ضعفًا (راجع :

الإتقان ٢ : ٣٢٢ ، ومقال الكاتب : سيري

درتفسير قرآن ، مقالات وبررسيا ، رقم ٢١-٢٢

ص ٥٣) .

(٣٤) الطبري ، جامع البيان ١١ : ٥٧ ؛ السيوطي ،

الإتقان ٢ : ١٣ .

(٣٥) السيوطي ، الإتقان ٢ : ١٤ .

(٣٦) نقلًا عن الدكتور صبحي الصالح . هامش

مباحث في علوم القرآن : ٢٤٠ .

(٣٧) ومثل هذا الإستغراب يديه القاضي الباقلاني

(انظر الرازي . مفاتيح الغيب ٤ : ١٧٧) وهذه

التأويلات التعسفية في بيان مدلول الحروف

المقطعة نراها في أقوال علماء آخرين أيضاً .

(٣٨) الطبرسي ، مجمع البيان ١ : ٣٣ ؛ ابن

كثيرا ١ : ٣٦ ؛ السيوطي ، الإتقان ٢ : ١٥ .

(٣٩) الطبرسي ، مجمع البيان ١ : ٣٣ .

(٤٠) نفس المصدر ؛ السيوطي ، الإتقان ١ : ١٥ .

(٤١) الطبري ، جامع البيان ١ : ٩١ .

geschichte des qoran lere (٤٢)

ed p:215.

(٥٥) هو محمد بن المستنير من علماء اللغة المشهورين، المعروف بقطرب، كان في النحو على مذهب أهل البصرة، توفي سنة ٢٠٦ هـ.

(٥٦) السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار: ٨: ٣٠٢.

(٥٧) البرهان: ١: ١٧٥.

(٥٨) الإتيان: ١: ١٧.

(٥٩) جامع اليان: ١: ٦٩.

(٦٠) تفسير ابن كثير: ١: ٣٧.

(٦١) السيد محمد رشيد رضا، تفسير المنار: ٨: ١٢٠.

(٦٢) ويزداد هذا الرأي وضوحاً إذا سلمنا بأن الزهر اوين كانتا من أوائل السور نزولاً في المدينة كما هو المشهور، وبنزولهما مفتحين بهذه الحروف المقطعة تمت الحكمة الإلهية من تنبيه اليهود إلى الدعوة الجديدة وإشارة اهتمامهم بها، فلم يعد في استمرار الإنشاح بتلك الحروف بعد الزهراوين حكمة ظاهرة باهرة. ولذلك نزل الوحي بعدهما خالياً من تلك الفواتح. فلا ضرورة للتسليم بصحة الاعتراض الذي وجهه ابن كثير في تفسيره (١: ٣٧ و ٣٨) إلى هذا القول بسبب مدنية البقرة وآل عمران وكونهما ليستا خطاباً للمشركين، لأن الحكمة من تخصيص الزهراوين بهذه الفواتح تكون على ما بيناه بالغة دامغة (راجع: الدكتور صبحي الصالح: مباحث في علوم القرآن: ٢٤٨).

(٦٣) هذا البحث الأخير مستفاد من كتاب: الدكتور صبحي الصالح. مباحث في علوم القرآن: ٢٤١-٢٤٦.

(٦٤) راجع: السيوطي، الإتيان: ١: ١٢٠، مقدمتان في علوم القرآن: ٢٣٥-٢٤٦، الشيخ البهائي، الكشكول: ٢: ٤٥٦.

(٦٥) السيوطي، الإتيان: ١: ١٢٠.

(٦٦) السيوطي، الإتيان: ١: ١١٥-١٢١، مقدمتان: ٢٤٦-٢٤٨، الطبرسي، مجمع البيان: ٨: ٤٠٦، الشيخ البهائي، الكشكول: ٢: ٤٨٦.

(٦٧) السيوطي، الإتيان: ١: ١٢١.

(٦٨) أخذنا هذا الرقم من الشيخ البهائي، الكشكول: ٢: ٤٥٦.

(٦٩) نفس المصدر.

(٧٠) مقدمتان في علوم القرآن: ٢٤٩.

(٧١) ويجب أن تنبه إلى أن الترتيب هذا في الغين والنون قد جاء في كتاب الكشكول، ولم نجد في كتاب «مقدمتان في علوم القرآن» المطبوع ما يذكر من إحصاء وأرقام لهذين الحرفين.

(٧٢) الشيخ البهائي، الكشكول: ٢: ٤٥٦.

(٧٣) مقدمتان: ٢٤٩-٢٥٠.

(٧٤) صحيفة إطلاعات الفارسية اليومية، رقم ١٤٩٧٦، ١٧/ ١/ ٢٥٣٥ نقلاً عن الصحف المصرية.

الوجوه و النظائر فى القرآن الكريم و كتاب مقاتل بن سليمان

د. مرتضى الايرواني

الاتجاه الأول:

(الوجوه اللفظ المشترك الذي يُستعمل في معان متعددة كلفظ «الأمة»).^(١) بعبارة أخرى ' أن اللفظ الذي يُستعمل فى القرآن الكريم في أكثر من موضع واحد، ولا يُراد منه فى المواضع كلها معنى واحد بل يُراد منه فى بعض المواضع معنى '، وفى مواضع أخرى معنى آخر، وهكذا، فلفظ «أمة» ورد فى (٦٤) أربعة وستين موضعاً من القرآن الكريم، ويُراد منه.^(٢)

١- عُصْبَةٌ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى «وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ»^(٣)

٢- مَلَّةٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى «كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً»^(٤)

٣- سَنِينَ مَحْدُودَةٍ كَقَوْلِهِ تَعَالَى «وَاذْكُرْ بَعْدَ أُمَّةٍ»^(٥)

٤- قَوْمٌ كَقَوْلِهِ تَعَالَى «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا

الوجوه و النظائر علم من علوم القرآن عني العلماء به منذ العصور الاسلامية الأولى، فقد ألف فيه مقاتل بن سليمان البلخي المتوفى سنة ١٥٠هـ. و سنعرض فى السطور التالية لهذا العلم مع تناول كتاب مقاتل بن سليمان بالعرض و التحليل.

معنى الوجوه و النظائر.

أول تعريف يواجهنا للوجوه و النظائر- فيما بأيدينا من الكتب- ما كتبه الزركشى فى «البرهان». و عنه نقله السيوطى فى «الاتقان» نصّاً دون زيادة أو نقصان. وقد اختلفت آراء العلماء فى معنى ' الوجوه و النظائر على اتجاهات ثلاثة نذكرها بشئ من التفصيل رغم قلة ما كُتب فى تعريف هذا العلم، حيث لم يجاوز ما ذكره الزركشى فى تعريفه النصف صفحة.

مَسْكَاً»^(٦).

٥ - إمام كقوله تعالى «إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً»^(٧).

٦ - الأمم الخالية من الكفار وغيرهم كقوله تعالى «وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ»^(٨).

٧ - أُمَّةٌ مُحَمَّدٌ «ص» كقوله تعالى «كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ»^(٩).

٨ - الكفار خاصة كقوله تعالى «كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ»^(١٠).

٩ - خلق كقوله تعالى «وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ»^(١١).

ويؤخذ على تعريف الوجوه هذا أنه «اللفظ المشترك ...» وهذا يعني أن لفظ «الأمة» هو الوجوه، في حين أن الوجوه المعاني المتمدة للأمة وليس الأمة، يدل على هذا أن كلاً من مقاتل والدامغاني والزركشي والسيوطي وكذلك من المفسرين الطبرسي يقول: لفظ كذا على وجوه: الوجه الأول... والوجه الثاني... الخ. وقد جاء في خطبة كتاب الوجوه والنظائر للدامغاني «إِنِّي تَأَمَّلْتُ كِتَابَ وَجُوهِ الْقُرْآنِ لِمُقَاتِلِ بْنِ سَلِيمَانَ وَغَيْرِهِ فَوَجَدْتُهُمْ أَغْفَلُوا أَحْرَفُوا مِنَ الْقُرْآنِ لَهَا وَجُوهَ

كثيره»^(١٢) وهذا صريح في أن الوجوه هي المعاني المذكورة لبعض أحرف «كلمات» القرآن الكريم وليست الوجوه الكلمات ذات المعاني المختلفة. نعم ورد في الالتقان للسيوطي تحقيق «محمد أبو الفضل إبراهيم» وهو المتداول بين الدارسين «الوجوه للفظ المشترك...»^(١٣) وعلى هذا فلا إشكال، ولكن الموجود في طبعتيين أخريين من الالتقان «الوجوه للفظ المشترك...»^(١٤) وهذا يعني أن ما ورد في طبعة «محمد أبو الفضل إبراهيم» سهو مطبعي، يدل على ذلك بالإضافة إلى ما ورد في الطبعتيين الأخريين أن الوارد في «البرهان»: «اللفظ المشترك» وأن من دأب «محمد أبو الفضل إبراهيم» الإشارة في تحقيقه إلى موارد الاختلاف، فلو كان ما ذكره تحقيقاً منه لأشار إلى ذلك، فلما لم يشر إلى ذلك أمكننا القول بأنه ورد سهواً.

أما النظائر فهو اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم في غير موضع ويُرَادُ به في كل المواضع معنى واحد، كلفظ «الله» مثلاً، فإنه في كل موضع يُقْصَدُ به عَلم الذات المقدسة، وليس شيئاً آخر.

وقد نسب أحد الباحثين؛ هذا الرأي إلى السيوطي بشكل تُشَمُّ منه رائحة ابتكار

السيوطى لهذا حيث عبّر عنه بـ «نظرية سيوطى». فى حين أنّ السيوطى أحد الذين تبنّوا هذا الرأى، و ليس بصاحبه، يدلّ على ذلك أن الزركشى وهو متقدّم على السيوطى بأكثر من قرن يذكر ذلك، و نقله السيوطى عنه بهذا فيه .

الاتجاه الثانى

«و قيل الوجوه فى المعانى و النظائر فى اللفظ» .^(١٥) و هذا تعريف مجمل شرحه حاجى خليفة فى «كشف الظنون» و بسطه بقوله : (و معناه أن تكون الكلمة الواحدة ذُكرت فى مواضع من القرآن على لفظ واحد و حركة واحدة و أريد بها فى كلّ مكان معنى غير الآخر، فلفظ كلّ كلمة ذُكرت فى موضع نظير للفظ الكلمة المذكورة فى الموضع الآخر، و هو النظائر، و تفسير كلّ كلمة بمعنى ' غير معنى الأخرى ' هو الوجوه . فإذا النظائر اسم الالفاظ و الوجوه اسم المعانى).^(١٦) و على هذا فإنّ المعانى المختلفة للفظ «الأمة» (عصبة، ملّة، سنين معدودة...) تُسمّى وجوهاً، و لفظ «الأمة» الذي تكرر فى القرآن يُسمّى النظائر، فإنّ نظير لفظ «أمة» الذي ورد فى آيات أخرى ' .

و قد تبنّى ' صاحب كشف الظنون هذا الرأى لأنّه لم يذكر غيره -مآحدا ببعض الباحثين إلى نسبة هذا الرأى إليه بعبارة «نظرية حاج خليفة مؤلف كشف الظنون» فى حين أنّ حاجى خليفة من المثبتين له لاغير، فقد ذُكر قبله فى مؤلّفين -على الأقل- و هما «البرهان» و «الاتقان» .

و قد ضعّف العلماء قديماً هذا التفسير للوجوه و النظائر بأنّه ليس المقصود من الوجوه المعانى المختلفة و من النظائر الألفاظ، بل يقصد العلماء بقولهم الوجوه المعانى المختلفة و النظائر الكلمات التى تكرّرت بمعنى ' واحد . و قد استند هؤلاء فى تضعيفهم إلى أنّه (لو أريد هذا لكان الجمع فى الألفاظ المشتركة، و هم يذكرون فى تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد فى مواضع كثيرة، فيجعلون الوجوه نوعاً لأقسام و النظائر نوعاً آخر).^(١٧) و يقصد الرادّون بقولهم هذا أنّ الوجوه و النظائر لو أريد منها ما ذكره هؤلاء يعنى النظائر اللفظ و الوجوه معانى ذلك اللفظ المتكرر لكان ما ذكره العلماء فى كتب الوجوه و النظائر منحصرأ بالالفاظ المشتركة، يعنى الألفاظ التى لها معان متعددة، لأنّ معانيها المختلفة وجوه، و

ألفاظها المتكررة نظائر كما يوضحه الرسم المُلحق، في حين أنَّ المصنِّفين يذكرون في كتبهم بالإضافة إلى لفظ «الأمة» الذي له معان متعددة وما شابهه ألفاظاً أخرى متكررة لها معنى واحد فقط في القرآن الكريم كلفظ «الله». فجمعهم بين هذين النوعين: اللفظ الذي له معان متعددة، و اللفظ الذي له معنى واحد يدل على أنهم يقصدون بالأول الوجوه وبالقسم الثاني «اللفظ الذي له معنى واحد» النظائر، فيكون المقصود من الوجوه نوعاً من الألفاظ ومن النظائر نوعاً آخر.

و يؤخذ على هذا الردّ

١ - ذكر كل من الزركشى والسيوطي أنه لو كان كذلك لكان الكل في الألفاظ المشتركة وهم يذكرون ... العبارة) وهذا يعنى أن كتب هذا الفن تجمع بين الألفاظ التي لها معان مختلفة والألفاظ التي ليست كذلك، في حين أن ثلاثة كتب طبعت من هذا الفن وهي «الاشباه والنظائر» لمقاتل^(١٨) و «الوجوه والنظائر» للدماغاني، و «وجوه قرآن» لحبيش التفليسي ذكرت فيها الألفاظ التي لها معان متعددة، ولم يذكر فيها شيئ مما قاله الزركشى والسيوطي.

حتى ' السيوطي نفسه كتابه مختص بهذا النوع كما يشير إليه عنوانه «مُعترك الأقران في مشترك القرآن». (١٩)

٢ - ان كلاً من كتابي «مقاتل بن سليمان و «الدماغاني» يشتمل عنوانه على ' عبارة «والنظائر» في حين أنه يختص بالألفاظ المشتركة، ولم يذكر فيه شيء غير ذلك.

٣ - تشير عبارة حاجي خليفة في كشف الظنون عند ذكره كتاب ابن الجوزي إلى أنه قصد بالوجوه المعاني والنظائر الألفاظ. (٢٠)

من كل هذا يترجح لدينا أن قصد العلماء من الوجوه المعاني المختلفة ومن النظائر الألفاظ، وهذا يوافق ما ذكرناه سابقاً من أن المراد من كلمة الوجوه المعاني المختلفة للفظ وليس اللفظ.

الاتجاه الثالث :

وهو ما يمكن ملاحظته في «مجمع البيان» للطبرسي حيث تردّد عبارة الوجوه والنظائر كثيراً، ويقصد بالوجوه المعاني المختلفة، ويقصد بالنظائر ما يُسمى بالمترادف كقوله «الجعل والخلق والإحداث نظائر». (٢١) والذي أراه أن الطبرسي يقصد من قوله نظائر أن معانيها

الأمم الخالية: «ولكل أمة رسول».

أمة محمد (ص): «كتم خبير أمة أخرجت للناس».

الكفار خاصة: «وكذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أُمم».

خلق: «وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أُمم...».

الاتجاه الثالث:

أمة: عصبه، ملة، سنين، قوم، إمام... وجوه.

الجعل، والخلق، والإحداث نظائر.

العلاقة بين الوجوه واللفظ

قد يسأل سائل فيقول: ما العلاقة بين المعاني المختلفة (الوجوه) التي تذكر لبعض ألفاظ القرآن الكريم واللفظ؟

الجواب: إن الذين كتبوا عن الوجوه والنظائر لم يذكروا شيئاً عن هذا الموضوع. ولكننا نستطيع - من خلال استقراء عمل العلماء في كتبهم - أن نلاحظ أن العلاقة لا تخرج عن أحد احتمالات ثلاثة:

١. أن يكون الوجه هو

نظائر، وليس ألفاظها. ويمكن توضيح هذا الاتجاهات الثلاثة بالشكل التالي:

حسب الاتجاه الأول:

أمة: عصبية، ملة، سنين معدودة، قوم.

إمام، الأمم الخالية من الكفار وغيرهم.

أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الكفار خاصة، خلق الوجوه.

النظائر: الله: «بسم الله الرحمن الرحيم».

: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم».

: «الله نور السماوات والأرض».

الاتجاه الثاني:

أمة:

وجوه	نظائر
عصبية:	«من فرقنا أمة مسلمه لك».
ملة:	«كان الناس أمة واحدة».
سنين:	«وذكر بعد أمة».
قوم:	«ولكل أمة جعلنا منسكاً».
وجوه إمام:	«إن إبراهيم كان أمة».
	نظائر.

المعنى ' الحقيقى للفظ ، فالحبل ورد على وجوه في القرآن الكريم منها:

الرَّسَنَ كما في قوله تعالى «فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ» (٢٢)

وكذلك الركوع ورد على وجوه منها الركوع في الصلاة الذي هو حقيقة شرعية، كقوله تعالى «إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ» (٢٣)

٢ . أن يكون الوجه هو المعنى ' المجازي للفظ ، فالحبل من وجوه:

العهد كقوله تعالى «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْنَمَا تُفْعَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ» (٢٤)

ومعلوم أن هذا معنى مجازي للحبل حيث شبه العهد بالحبل لأنه يربط بين طرفين على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية.

القرآن: كقوله تعالى «واعتصموا بحبلِ الله جميعاً ولا تفرقوا» (٢٥)

وهذا معنى ' مجازي آخر للحبل حيث شبه القرآن بالحبل ، لأنه رابط بين الانسان وربه ، على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية .

الإسلام: كقوله تعالى «ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ

الذَّلَّةُ أَيْنَمَا تُفْعَلُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ» (٢٦)

وهذا معنى ' مجازي آخر للحبل حيث شبه الإسلام لأنه يربط بين الإنسان وربه على طريق الاستعارة التصريحية الأصلية .

٣ - أن يكون الوجه أحد مصاديق اللفظ ، أى أن اللفظ مبهم يصلح لأفراد كثيرة لاحصرها ، وما ذكر له من الوجوه هو من مصاديق هذا اللفظ كما فى لفظ «امرأة» الوارد في القرآن الكريم حيث ذكر له من الوجوه . (٢٧)

١ - زليخا كقوله تعالى «قالت امرأة العزيز الآن حَصْحَصَ الْحَقُّ» (٢٨)

٢ - بلقيس كقوله تعالى «إِنِّى وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ» (٢٩)

٣ - آسية بنت مزاحم امرأة فرعون كقوله تعالى «وقالت امرأة فرعون قُتِرَ عَيْنِ» (٣٠)

٤ - سارة زوجة ابراهيم عليه السلام كقوله تعالى «وامراته قائمة ...» (٣١)

٥ - أم مريم بنت عمران وهى حنة كقوله تعالى «وإذ قالت امرأة عمران ربِّ إِنِّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِى بَطْنِى مُحَرَّرًا» (٣٢)

٦ - امرأة لوط «إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا

امراتك كانت من الغابرين». (٣٣)

٧ - امرأة نوح كقوله تعالى «ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح». (٣٤)

٨ - أم جميل زوجة أبي لهب وذلك في وله تعالى «وامرأته حمالة الحطب». (٣٥)

٩ - بنت محمد بن مسلمة نزل فيها قوله تعالى «وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً...». (٣٦)

١٠ - أم شريك بنت جابر العامرية، و هي المعنية بقوله تعالى «وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي». (٣٧)

١١ - امرأة مجهولة وذلك في قوله تعالى «فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان». (٣٨)

١٢ - ابتنا شعيب أو أخيه وذلك قوله تعالى «وَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ امْرَأَتَيْنِ تَلُودَانِ». (٣٩)

و يلاحظ على هذا شيان :

الأول : كون المقصود في رقم (٤٠) «زليخا معروف من امرأة العزيز» وكذا في رقم (٤١) ورقم «٥» ورقم «٦» و «٧». و يبدو أنهم تعارفوا على هذا ويعتبرونه من الوجوه.

الثاني : بعض الوجوه هذه تداخل مع المبهمة وهو علم من علوم القرآن فمثلا قوله

تعالى «إن امرأة خافت من بعلها نشوزاً» يُقصد منه بنت محمد بن مسلمة يُبحث في علم المبهمات .

منابع الوجوه

المنايع التي تُستقى منها الوجوه وهي المعاني المختلفة أقوال المفسرين، فقد يُفسر مفسراً لفظاً ما بتفسير لا يكون معه وجه وقد يفسره بما يكون وجهاً. فلفظ، قرآن «في قوله تعالى «و قرآن الفجر» إن نُسر بالصلاة يُضاف معنى أي وجه جديد لكلمة «قرآن» الواردة في كتاب الله العزيز. و عند ما يُفسر بالقراءة لأنه مصدر قرأ نقل عدد الوجوه التي ذُكرت لهذه اللفظة.

و في كتاب الوجوه والنظائر للدامغانى إشارة إلى ذلك، ففي قوله تعالى «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين» (٤٢) ذكر الدامغانى عن ابن مسعود أن المقصود بالحجارة حجر الكبريت فعلى هذا إن من وجوه الحجارة الكبريت. (٤٣)

و إذا استقر أن ما ذكره الطبرسى رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية وجدناه يذكر أن الحجارة (جمع حجر، و قيل إنها حجارة الكبريت لأنها أحر شئ) إذا حميت عن ابن مسعود و ابن عباس و الظاهر أن الناس و

الحجارة وقود النار أى حطبها يريد بها
أصنامهم المنحوتة من الحجارة).^(٤٤)
ويظهر من هذا النص الذي نقلناه عن
الطبرسى أن المؤلف في الوجوه عليه أن
يستقرئ آراء المفسرين كى يستطيع
استخراج الوجوه. ولكنه مع هذا قد يغفل
عن شئ من الوجوه لسعة البحث وتنامي
أطرافه، ولا أدل على ذلك من أن الدامغانى
أراد أن يستدرك ما فات غيره من الوجوه فلم
يذكر عند عدّه وجوه الحجارة أنها قد يقصد
بها الأصنام، لذا لم يذكر هذا الوجه لها.

بأنهم لا يشترطون ما اشترطه حاجى خليفة،
لأنهم يذكرون أن للهدى ' سبعة عشر
وجهاً، و من الشواهد التى ذكروها: «ادع
لنا ربك بما عهد عندك أننا لمهتدون»^(٤٦)، و
«و لكل قوم هاد»^(٤٧)، و «إنك لنهتدى إلى
صراط مستقيم»^(٤٨) و «و من قوم موسى أمة
يهتدون بالحق»^(٤٩)، و «علامات وبالنجم
هم يهتدون»^(٥٠)...
و هذا يعنى أن العلماء لا يشترطون فى
الكلمة أن تكون على ضبط واحد و صيغة
واحدة.

صيغة الكلمة التى يذكر لها وجوه

ذكر حاجى خليفة فى كشف الظنون
عند حديثه عن الوجوه و النظائر (أن تكون
الكلمة واحدة ذُكرت فى موضع واحد من
القرآن على لفظ واحد و حركة واحدة و
أريد بها فى كل مكان معنى ' غير
الآخر).^(٤٥)

أما غيره من العلماء فلم يتطرق إلى هذا
الموضوع أصلاً، و لم يشيرُوا إليه أدنى '
إشارة، و لكن معرفة رأيهم ممكنة فى هذا
الموضوع، و ذلك بمراقبة سيرتهم
العملية. و يمكننا بالرجوع إلى الكتب التى
وصلت إلينا من الوجوه و النظائر أن نقول

كتاب الاشباه و النظائر لمقاتل بن

سليمان

ألف مقاتل بن سليمان المتوفى سنة
١٥٠ هـ كتاباً فى وجوه القرآن الكريم حققه
الدكتور عبدالله محمود شحاته الاستاذ
بقسم الشريعة فى كلية دارالعلوم القاهرية.
وسنعرض فيما يلى لهذا الكتاب مبينين
مادته و منهجه و غيرهما:

اسم الكتاب

يحمل الكتاب الذى حققه الدكتور
عبدالله محمود شحاته اسم «الأشباه و
النظائر فى القرآن الكريم». و قد حققه عن
نسخة تحتفظ بها إحدى ' مكتبات تركيا. و

لم يشر المحقق إلى مصدر العنوان الذي يبدو غير مناسب لما هو المعروف في علوم القرآن. فقد درج المهتمون بعلوم القرآن على تسمية هذا الفن بـ «الوجوه والنظائر». ولعلّ المحقق استفاد ذلك من عنوان النسخة المخطوطة التي حقّقها وإن لم يشر إلى ذلك. وفيما عدا ذلك فإنّ المحقّق عبّر عن الموضوع بالوجوه والنظائر في كلّ مكان نظراً فيه إلى الكتاب.

ومن الجدير ذكره أنّه وردت في آخر الكتاب عبارة «تمّ الوجوه والنظائر بحمد الله تعالى وحسن توفيقه...». فهل عنوان الكتاب الوجوه والنظائر أم الأشياء والنظائر؟!

مادة الكتاب

أشرنا فيما سبق إلى أنّ كلّاً من «الأشياء والنظائر» لمقاتل بن سليمان و«الوجوه والنظائر» للدامغاني حوى كلمة النظائر. فهل وردت هذا الكلمة «النظائر» سهواً أم أنّ الكتاب على قسمين قسم للوجوه، وهو الذي وصل إلينا، وقسم للنظائر وقد فُقد؟ أم أنّ هذا يدلّ على أنّهم جعلوا الوجوه للمعاني والنظائر للألفاظ؟

الشّق الأوّل من السّؤال مرفوض، لأنّه على فرض سهو أحد المؤلفين فإنّ الآخر

ينبّه على هذا السّهو ويتجنّب، وبعبارة أخرى يبعد اجتماع مؤلّفين على سهو في العنوان.

والشّق الثّاني من السّؤال يمكن استبعاده بأنّ أيّاً من الكتّابين لا يشير آخره إلى وجوه تتمّة له، بل يشير إلى انتهاء الكتاب. بقي احتمال واحد وهو أنّ العلماء اعتبروا الوجوه للمعاني والنظائر للألفاظ.

والذي ساعد على عدم القطع واليقين في هذا أنّ مقاتل بن سليمان والفيّفة الدامغاني لم يذكر المقصود بكلمة الوجوه والنظائر ممّا جعل الوصول إلى يقين في هذا الباب أمراً ليس سهلاً.

ذكر مقاتل بن سليمان (١٨٥) مائة وخمسة وثمانين مادة في كتابه، وهو عدد يقلّ كثيراً عن العدد الذي ذكره الدامغاني في كتابه الوجوه والنظائر، فقد ذكر الدامغاني (٥٣٢) خمسمائة واثنين وثلاثين كلمة. وذكّر هذا العدد القليل شيء يبدو طبعياً من مصنّف مثل مقاتل بن سليمان عاش علمياً في النصف الأوّل من القرن الثّاني الهجري، وهو زمن مبكّر بالنسبة إلى تدوين العلوم، بالإضافة إلى أنّه فيما يبدو أوّل كتاب صنّف في هذا الموضوع. والكتب الأوائل عادة تحوى نقائص يحاول العلماء فيما بعد

تلافها فى مؤلفاتهم اللاحقة .

أهمية كتاب الوجوه و النظائر لمقاتل

ترجع أهمية كتاب مقاتل بن سليمان

إلى الأمور التالية :

١ - أنه أول كتاب ألف فى هذا الفن^(٥١)، و طبيعى أن يكون أول مؤلف صاحب قصب السبق فى كل ميدان من ميادين العلم، بالإضافة إلى أن من يأتى بعده يشير إليه، و يتخذ من كتابه مصدراً من مصادره . وهذا ما نلاحظه فى كتاب مقاتل، فهناك النصوص الكاملة التى نقلها الدامغانى فى كتابه الوجوه و النظائر^(٥٢)، بالإضافة إلى أن كتاب حُبَيْش بن ابراهيم التفليسي ترجمة لكتاب مقاتل و تحشية و تكميل على حدّ قول محقق الكتاب^(٥٣)

٢ - إن هذا الكتاب ألف فى عصور التأليف الاسلامية الأولى، و هو عصر مبكّر نسبياً فقد عاش مقاتل كما سبق حتى نهاية النصف الأول من القرن الثانى الهجرى، و هذا يعنى أن العقليّة الاسلامية كانت على مستوى علمى و تنظيمى عال حيث تُصنّف الموضوعات و تُستخرج الأشياء المتماثلة و تُفصل عما يختلف معها، كما فى الوجوه، حيث تُضمّ الآيات التى تحوى كلمات بمعنى واحد مع ما يماثلها لتكون أمثلة لوجه

من الوجوه .

و لا تفوتنا الإشارة هنا إلى أن الملاحظة و التتبع كانا قبل مقاتل بكثير، فهذا ابن عباس يذكر كليّات عن القرآن الكريم . كقوله «كل شيء فى القرآن الكريم أليم فهو الموجه»^(٥٤)

و كتاب مقاتل هذا يدحض رأى بعض المستشرقين القائلين بأن النحو العربى منقول من اللغات الأخرى و ليس وليد العقليّة الاسلامية فى ذلك العصر، لأنّه بحاجة إلى تتبع و استقراء و امكانية لتصنيف الأشياء و هذا لم يكن فى ذلك الوقت . أقول كتاب مقاتل يدحض هذا الادّعاء لأنّ مقاتل عاش قبل سيبويه بنحو يزيد على الخمس وعشرين سنة . فإذا كان مقاتل و هو ليس من علماء النحو و اللغة، ذكر لبعض الحروف معانى متعدّدة استخرجها بالملاحظة، فما بالك بسيبويه العالم المتخصص .

٣ - إنّ مقاتل مؤلف الكتاب مفسّر مشهور، و هذا يعنى أن كتابه ليس ترديداً لأقوال من سبقه، بل مادة الكتاب تمثل آراء مقاتل و بنات أفكاره التى لاحظها .

٤ - و يترتّب على كون مقاتل مفسّراً أنّنا نستطيع ان نرجع إلى كتاب مقاتل

«الوجوه والنظائر» لمعرفة رأيه في بعض معاني الآيات، ولو لم تكن نبحت عن الوجوه. فعندما تواجهنا لفظة قرآنية نريد معرفة معناها وأقوال المفسرين فيها، يمكن الرجوع إلى الوجوه والنظائر لمعرفة رأى مقاتل في معنى ' هذا اللفظة.

٥- أن الكتاب تضمن بعض الآراء- في مواضع قليلة- التي صارت تبحث في علم النحو، وتُسبب إلى بعض النحاة دون بعض. ففي مجيئ «من» زائدة اشترط البصريون أمرين: الأول: أن تُسبق بنفى أو شبه نفى نحو «ما عاش من مضروب بسيف أمير المؤمنين عليه السلام» و«لا تغترب من أحد».

الثاني: أن يكون مدخولها نكرة، أى أن المجرور بها يكون نكرة كما في المثالين المتقدمين. (٥٥)

وقد نُقل عن الأخفش أنه لم يشترط شيئاً من هذين الشرطين. (٥٦)

أما مقاتل فإنه يرى أن (من صلة في الكلام، فذلك قوله في سورة نوح يغفر لكم من ذنوبكم، (٥٧) فإن من ها هنا صلة يقول: يغفر لكم ذنوبكم جميعاً. وقال في حم عسق «شرع لكم من الدين»؛ يعنى شرع لكم الدين، ومن ها هنا صلة. وقال في

النور «قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم» (٥٨) ومن ها هنا صلة. يقول: يغضوا أبصارهم جميعاً عن المعاصى. وكذلك قال «وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن» (٥٩) ومن ها هنا صلة. وقال في يوسف «رب قد آتيتني من الملك» (٦٠) يقول: أعطيتني، و من ها هنا صلة، ونحوه كثير. (٦١)

فمقاتل وإن لم يتعرض لشرطي زيادة «من» بأبواب أو نفى، لكن استشهاده بهذا الآيات القرآنية التي ورد فيها مجرور (من) معرفة، ولم يُسبق بنفى أو شبه دليل على عدم اشتراطه شيئاً من ذلك.

وفي موضع آخر ذكر مقاتل أن «أو» ألفها صلة فذلك قوله في طه «لعله يتذكر أو يخشى» (٦٢) يعنى لعله يتذكر ويخشى، و الألف ها هنا صلة، نظيرها في عبس «أو يتذكر». (٦٣) وقال أيضاً في طه: «لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا» (٦٤) يعنى القرآن و الألف ها هنا صلة، وقال في المرسلات: «هملوا أو نلوا» (٦٥) الألف ها هنا صلة يعنى عذراً ونلوا. (٦٦)

وهذا يعين أن «أو» في هذا الآيات بمعنى الواو أى لمطلق الجمع كما ذهب إليه الكوفيون والأخفش والجزمى. (٦٧) و ذهب مقاتل إلى هذا الآراء يقرى

أمر القائلين بها بعده ويرجّحه، لأنّه صادر عن مفسّر يتذوق النص القرآني بالسليقة، ولا يتذوقه على أساس أقوال التحوّين الذين - في الأغلب - يجعلون قواعد التحوّ نصب أعينهم وهم يقرأون القرآن محاولين تطبيق القواعد التي استنبطوها عليه، وإخضاع النص لها.

ترتيب مادة الكتاب

لم يلتزم مقال في ترتيب مادة كتابه منهجاً خاصاً، فهو يورد - حسبما يبدو - ما خطر بباله أو ما يراه مهماً وجديراً بذكره قبل غيره أولاً، دون مراعاة ترتيب أبجدي، ولا موضوعي، ولا ترتيب في عدد الوجوه كأن يقدم ما عدده وجوه أكثر أو أقل. فقد ابتدأ الكتاب بذكر وجوه الهدى والكفر، فالشرك، فسواء، فالمرض، فالفساد... الخ.

ويمكن للباحث في كتاب مقال أن يرى ' بعض المواد جعلت مع ما يناسبها في بعض الموارد، فقد ذكر 'الحسنة' و 'السيئة'، و 'الحسنى'، و وجود المناسبة بين هذين الموضوعين أشهر من أن يذكر، وكذلك جعل الأمر وبعده المعروف. و 'الظلمات والنور'، و 'الظلمات'، و 'الظالمين'، و 'الظلم' وكذلك

'الطيّات'، و 'الطيبّ والخبيث'. و كذلك 'الاعمى'، و 'البصير'، و 'السميع'.

تحليل مادة الكتاب:

يمكن لقارئ الكتاب بدقّة ملاحظة النكات التالية:

١ - إنّ مقاتل يعبر عن بعض الأشياء بكلمات استقرت في عرف المؤلفين على غير ما ذكره، وهذا شيء يبدو طبيعياً في كتاب ألف في وقت مبكر نسبياً حيث لم تستقر المصطلحات بعد ولم يُعارف عليها من قبل الدارسين. فعند حديثه عن أوجه 'أو' ذكر أنها تأتي على ثلاثة وجوه: بمعنى 'بل'، و 'خيار'، و الوجه الآخر (أو ألفهاصلة فذلك قوله في طه 'لعله يتذكر أو يخشى' ^(٦٨) يعني لعله يتذكرو يخشى'، و الألف ها هناصلة...). ^(٦٩)

و إذا رجعنا إلى كتب النحو، و خاصة الكتب التي عنت بمعاني الحروف كمعاني الحروف للرماني ^(٧٠)، و 'الجنى' الداني في حروف المعاني لابن أمّ قاسم ^(٧١)، و مغني اللبيب لابن هشام ^(٧٢) وجدناهم يعبرون عنها بـ 'الجمع المطلق' أو بمعنى 'الواو'. ولم يعبر أحد منهم بتعبير مقاتل. وكذلك المعنى 'الثاني' 'خيار' يقولون 'للتخير'.

و عند استعرضه لمعاني «إلا» ذكر أن
(الوجه الثاني: إلا، وهو الذي يشبه
الاستثناء وليس باستثناء ولكنه مستأنف
الكلام، فذلك قوله في الأعراف حين سألوا
النبي عليه السلام عن القيامة فقال الله له «قل
: أملك لنفسي نفعا ولا ضررا»^(٧٣) البتة ثم
انقطع الكلام ثم استأنف «إلا ما شاء الله»،
فإنه يُصيبي ما شاء الله).^(٧٤)

و معلوم أن قصده الاستثناء المنقطع،
فبدلاً من التعبير بالاستثناء المنقطع قال ما
قال .

و عند حديثه عن الوجه الثالث من
وجوه «إلا» ذكر بأنها (خبر يخبر عن شيء،
نذلك قوله في الحجر «وإن من شيء»^(٧٥) ثم
خبر عنه فقال «إلا عندنا خزائنه وننزله» ثم
خبر عنه «إلا بقدر معلوم». وقوله «إن
تم»^(٧٦) ثم أخبر عنهم «إلا بشر مثلنا»،
أقالت لهم رسلهم إن نحن»^(٧٧) ثم أخبر «إلا
شر مثلكم»، وقال «إن أنتم»^(٧٨) ثم أخبر
«إلا في ضلال» ونحوه كثير).^(٧٩)

و مقاتل يقصد بهذا الاستثناء المفرغ .

٢ - يلحظ القارى في موضع خلطاً من
مقاتل في وجوه بعض الكلمات، فهو يذكر
أن من وجوه هذا المادة المعنى ' الفلاني، و
عند ما ندقق في الموضوع نرى ' أن هذا

ليس وجهاً لهذا المادة بل مأخوذ من مادة
أخرى . فكلمة «الهدى» سبعة عشر وجهاً
الأخير منها يعنى السابع عشر (هدنا: يعنى
تبنا، فذلك قوله في الأعراف «هَدُنَا
إِلَيْكَ»^(٨٠) يعنى تبنا إليك).^(٨١) و معلوم أن
«هدنا» من «هاد» وليس من مادة «هدى» .
و قريب من هذا أن (تفسير الأمر على
وجهين: فوجه منهما: الأمر بالمعروف:
يعنى بالتوحيد، و النهى عن المنكر: يعنى
الشرك، فذلك قوله «كُتِمَ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ
لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ»^(٨٢) يعنى بتوحيد
الله و «تنهون عن المنكر» يعنى الشرك و قال
فى براءة «التائبون العابدون»^(٨٣) إلى قوله
«الأمرون بالمعروف» يعنى التوحيد و
الناهون عن المنكر» يعنى عن الشرك. و من
وصية لقمان لابنه «يا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَ أَمْرٌ
بِالْمَعْرُوفِ» يعنى التوحيد و أنه عن المنكر»
يعنى عن الشرك .

و الوجه الثانى: الأمر بالمعروف:
يعنى باتباع النبى صلى الله عليه وآله وسلم و
التصديق به و المنكر التكذيب .

فذلك قوله فى آل عمران عن أهل
التوراة «ليسوا سواء من أهل الكتاب»^(٨٤) إلى
قوله «يأمرُونَ بِالْمَعْرُوفِ» يعنى الإيمان
بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم و «ينتهون عن

المنكر» يعنى عن تكذيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم...^(٨٥)

و واضح من النصّ المتقدّم أنّ المعنيين اللذين ذكرهما وهما: الأمر بالتوحيد، واتباع النبي «ص» ليسا للأمر بل للمعروف، بدليل قوله «الأمر بالمعروف يعنى بالتوحيد، و النهى عن المنكر يعنى الشرك»، والمعنى الثانى «الأمر بالمعروف يعنى باتباع النبي «ص» و التصديق به، و المنكر يعنى التكذيب».

٣- قام مقاتل بتفكيك الكلمات المشتقة من مادة واحدة بغية تسهيل الموضوع و توضيحه، و جذب القرين إلى قرينه. ففى الكتاب تطالعنا كلمة الأمر، و ذكر مقاتل لها وجهين: أحدهما (الأمر بالمعروف: يعنى بالتوحيد و النهى عن المنكر: يعنى الشرك... و الوجه الثانى: الأمر بالمعروف: يعنى باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم).^(٨٦)

و ذكر فى موضع آخر^(٨٧) «أمر» و جاء له بثلاثة عشر وجهاً هى: الدين، و القول، و العذاب، و عيسى، و القتل بيد، و فتح مكة، و قتل أهل قريظة و جلاء أهل النضير، و القيامة، و القضاء، و الوحي، و النصر، و الأمر، و الذنب.

و قد يسأل سائل فيقول: ما الحكمة فى ذكر كلمة «أمر» فى موضعين من كتاب مقاتل؟ الجواب فيما يبدو- و الله أعلم- أنّ مقاتل قصد بالأمر الأوّل عبارة «الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر، يعنى الأمر المقرون بالمعروف، و النهى عن المنكر، بينما لا يقصد من الثانى ذلك. و ذكر فى مورد آخر الحسنة بمعنى السيئة، و ساق لها خمسة معان هى:

الاول: الحسنة يعنى النصر و الغنيمة و السيئة يعنى القتل و الهزيمة.

الثانى: الحسنة و السيئة يعنى التوحيد و الشرك.

الثالث: الحسنة يعنى كثرة المطر و الخصب، و السيئة يعنى قحط المطر و قلة النبات و الخير.

الرابع: السيئة يعنى العذاب فى الدنيا و الحسنة يعنى العاقبة.

الخامس: الحسنة يعنى العفو و قول المعروف، و السيئة قول القبيح و الاذى.^(٨٨)

و ذكر بعد هذا مباشرة كلمة «الحُسنى» و ساق لها ثلاثة وجوه هى: الجنة، و البنون، و الخير.^(٨٩) و معلوم أنّ الحُسنى و الحسنة من مادة واحدة، و لكن مقاتل فرق

بينهما ليذكر وجوه ما ورد مع السيئة و ما لم يرد معها .

و يمكن ملاحظة «الظلمات و النور» ،
«الظلمات» .^(٩٠) وكذلك «الطيب و
الخيث» و «الطيبات» .^(٩١)

٤ - يلحظ القارئ في الوجوه و النظائر
لمقاتل تكثيراً للوجوه في بعض الموارد ،
أى أن مقاتل يذكر لبعض الكلمات وجوهاً
يمكن دمج بعضها مع بعض كما يظهر من
قراءة الكتاب . فـ (تفسير المشى على '
أربعه وجوه : فوجه منها : المشى يعنى
المضى ، فذلك قوله فى البقرة : «كلما أضاء
لهم مشوا فيه»^(٩٢) يعنى مضافيه . . .

و الوجه الثانى : المشى يعنى هدى ' ،
فذلك قوله فى الانعام «و جعلنا له نورا
بمشى به فى الناس»^(٩٣) يقول إيماناً يهتدى
به . . .

و الوجه الثالث : المشى يعنى الممر ،
فذلك قوله فى تنزيل السجدة «أو لم يهد لهم
كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون فى
مسكنهم»^(٩٤) يقول : يمرّ أهل مكة على
قراهم . . .

و الوجه الرابع : المشى بعينه ، فذلك
قوله فى بنى اسرائيل «لو كان فى الأرض
ملائكة يمشون مطمئين»^(٩٥) . . .^(٩٥)

و يلاحظ القارئ أن المعنى ' الأول و
الثالث و الرابع يمكن وضعها تحت عنوان
واحد ، لأن المقصود منها واحد ، فالمضى
و المرور و المشى بعينه لا اختلاف - فيما
يبدولى - بينها حسب الظاهر . و يدلّ على
ذلك أنه قال (قوله تعالى «فامشوا فى
مناكبها»^(٩٦) يقول امضوا و مروا فى
نواحيها)^(٩٧) ، فالمشى هنا هو الماضى و
المرور .

و يمكن ملاحظه «نرى» كذلك ،
فالوجه الثانى «المعانية» ، و الوجه الثالث
بمعنى ' النظر شيء واحد .^(٩٨)

المصادر :

- ١ - الاتقان ، جلال الدين السيوطى .
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم .
و كذل طبعتان أخريان هما : طبعة
دار الفكر بيروت - و طبعة الشيخ عثمان
عبدالرزاق بالقاهرة .
- ٢ - الأشباه و النظائر ، مقاتل بن
سليمان البلخى . تحقيق الدكتور عبد الله
محمد شحاتة .

- ٣ - البرهان فى علوم القرآن ،
الزركشى . تحقيق مصطفى عبدالقادر عطا .
- ٤ - الجنى الدأنى فى حروف المعانى ،

الهوامش

١. البرهان، ١: ١٣٣، والاتقان، ٢: ١٤٤.
٢. يراجع لمعرفة وجوه أمه الوجوه والنظائر للدامغاني، ١٠٩.
٣. البقرة: ١٢٨.
٤. البقرة: ٢١٣.
٥. يوسف: ٤٥.
٦. الحج: ٣٤.
٧. النحل: ١٢٠.
٨. يونس: ٤٧.
٩. آل عمران: ١١٠.
١٠. الرعد: ٣.
١١. الانعام: ٣٧.
١٢. قاموس القرآن واصلح وجوه القرآن: ١١.
١٣. الاتقان، ٢: ١٤٤.
١٤. طبعة الشيخ عثمان عبدالرزاق، مصر، سنة ١٣٠٦.
١٥. قاموس قرآن در وجوه لغات مشترك فقيه دامغاني ترجمه كريم هزيري نفس المقدمة.
١٦. البرهان، ١: ١٣٣، والاتقان، ٢: ١٤٤.
١٧. كشف الظنون، ٢: ٢٠٠١.
١٨. البرهان، ١: ١٣٣، والاتقان، ٢: ١٤٤ ذكر الدكتور محمدجعفر اسلامي في ترجمة الاتقان عند ترجمته قوله او هم يذكرون...

الحسن بن قاسم المرادي. تحقيق طه محسن.

٥. دائرة معارف قرآن (ترجمة الاتقان)، الدكتور محمدجعفر اسلامي.
٦. قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر للدامغاني. تحقيق وترتيب عبدالعزيز سيد الأهل.
٧. قاموس قرآن در وجوه ولغات مشترك (ترجمة الوجوه والنظائر للدامغاني)، كريم عزيزي نفس.
٨. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، حاجي خليفة.
٩. مجمع البيان لعلوم القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي.
١٠. معاني الحروف، على بن عيسى الرماني. تحقيق عبدالفتاح اسماعيل شلبي.
١١. مغنى اللبيب، ابن هشام الانصارى. تحقيق الدكتور مازن المبارك و محمدعلى حمدالله.
١٢. الوجوه والنظائر فى القرآن، الفقيه الدامغاني. تحقيق الدكتور أكبر بهروز.
١٣. وجوه قرآن، حبيش بن ابراهيم تغليسي. تحقيق الدكتور مهدي محقق.

- الخ): (و حال آن که دانشمندان در کتابهای که در این فن نوشته اند یاد کرده اند که مراد لفظی است که معنای آن یکی است و در مواضع بسیاری آمده است) فستان مابین مراد السیوطی و ما ترجم لأن السیوطی لم یقل بأن العلماء ذکروا فی کتبهم أن قصدهم اللفظ الذي معناه واحد، بل قال إن العلماء یذکرون (یوردون) فی کتبهم اللفظ الذي معناه واحد.
۱۹. وردت فی «الأشباه و النظائر» لمقاتل كلمة واحدة لامعنی واحد و هی «كان». و أظن أن هذا سهو من المؤلف و لا یعد دليلاً علی ما قاله السیوطی.
۲۰. ذکر ذلك فی الاقتان ۱۴۴:۲.
۲۱. كشف الظنون، ۲: ۲۰۰۱.
۲۲. مجمع البیان، ۱: ۶۰.
۲۳. تبیت: ۵.
۲۴. المائدة: ۵۸.
۲۵. آل عمران: ۱۱۲.
۲۶. آل عمران: ۱۳۰.
۲۷. آل عمران: ۱۱۲.
۲۸. الوجوه و النظائر للدامغانی: ۶۰.
۲۹. یوسف: ۵۱.
۳۰. النمل: ۲۳.
۳۱. القصص: ۹.
۳۲. هود: ۷۱.
۳۳. آل عمران: ۳۵.
۳۴. العنکبوت: ۳۳.
۳۵. التحريم: ۱۰.
۳۶. تبیت: ۴.

۳۷. النساء: ۱۲۸.
۳۸. الأحزاب: ۵۰.
۳۹. البقرة: ۲۸۲.
۴۰. القصص: ۲۳.
۴۱. البقرة: ۲۴.
۴۲. الوجوه و النظائر للدامغانی: ۲۵۵.
۴۳. مجمع البیان، ۱: ۶۳.
۴۴. كشف الظنون، ۲: ۲۰۰۱.
۴۵. الزخرف: ۴۹.
۴۶. الرعد: ۷.
۴۷. الشوری:
۴۸. الاعراف: ۱۵۹.
۴۹. النبیاء: ۳۱.
۵۰. ذکر صاحب كشف الظنون ۲: ۲۰۰۱ أنه نسب لعكرمة عن ابن عباس كتاب فی الوجوه، و كذلك تُسب لعلى بن ابی طلحة عن ابن عباس كتاب، و هذا أمر يعوزه البحث و التحقيق، لاسيما أن مقاتل لم یشر إلى شيء من ذلك، لهذا عدنا مقاتل أول من صنف فی هذا.
۵۱. الوجوه و النظائر للدامغانی: ۱۰۵ «أو»، و: ۱۰۷ «أم» و یلاحظ هنا أن مقاتل قال فی «أم» إن أحد وجوهها أن تكون صلة، و استشهد علی ذلك بقوله تعالى «أم خلقوا من غير شيء» یقول: أخلقوا من غير شيء، و المیم ها هنا صلة، و كقوله «أم له البنات» «والمیم ها هنا صلة» و معلوم أن البحث فی «أم» و لیس فی المیم و كان یستطیع أن یقول أم التي میما صله. و هذا السهو و رد بعینه فی كتاب الدامغانی، ص ۱۰۷.

- ٥٢ . وجوه قرآن المقدمة .
- ٥٣ . الالتقان، ٢: ١٦١ .
- ٥٤ . الجنى الدانى: ٣٢٠، و مغنى اللبيب: ٣٥٨ .
- ٥٥ . الجنى الدانى: ٣٢١، و مغنى اللبيب: ٢٦٠ .
- ٥٦ . نوح: ٣ .
- ٥٧ . الشورى: ١٣ .
- ٥٨ . النور: ٣٠ .
- ٥٩ . النور: ٣١ .
- ٦٠ . يوسف: ١٠١ .
- ٦١ . الأشباه و النظائر لمقاتل: ١٩١ .
- ٦٢ . طه: ٤٤ .
- ٦٣ . عبس: ٤ .
- ٦٤ . طه: ١١٣ .
- ٦٥ . المرسلات: ٦ .
- ٦٦ . الأشباه و النظائر: ٢١٤ .
- ٦٧ . الجنى الدانى: ٢٤٧، و المغنى: ٦٠ .
- ٦٨ . يعنى التخيير .
- ٦٩ . طه: ٤٤ .
- ٧٠ . الأشباه و النظائر: ٢١٣ .
- ٧١ . معانى الحروف للرماني: ٧٩ .
- ٧٢ . الجنى الدانى: ٢٤٦ .
- ٧٣ . مغنى اللبيب: ٦٥ .
- ٧٤ . الاعراف: ١١٨ .
- ٧٥ . الأشباه و النظائر: ٢٨٢ .
- ٧٦ . الحجر: ٢١ .
- ٧٧ . ابراهيم: ١٠ .
- ٧٨ . ابراهيم: ١١ .
- ٧٩ . يس: ٤٧ .
- ٨٠ . الأشباه و النظائر: ٢٨٣-٢٨٤ .
- ٨١ . الاعراف: ١٥٦ .
- ٨٢ . الأشباه و النظائر: ٩٥ .
- ٨٣ . آل عمران: ١١٠ .
- ٨٤ . براءة: ١١٢ .
- ٨٥ . آل عمرا: ١١٣-١١٤ .
- ٨٦ . الأشباه و النظائر: ١١٣ .
- ٨٧ . المصدر السابق نفسه .
- ٨٨ . الأشباه و النظائر: ١٩٥ .
- ٨٩ . الأشباه و النظائر: ١١٠ .
- ٩٠ . الأشباه و النظائر: ١١١ .
- ٩١ . الأشباه و النظائر: ١١٦-١١٧ .
- ٩٢ . الأشباه و النظائر: ١٢٤-١٢٧ .
- ٩٣ . هكذا ورد في الأصل و الصحيح أربعة .
- ٩٤ . البقرة: ٢٠ .
- ٩٥ . الأنعام: ١٢٢ .
- ٩٦ . السجدة: ٢٦ .
- ٩٧ . الاسراء: ٩٥ .
- ٩٨ . الأشباه و النظائر: ١٠٤ .
- ٩٩ . الملك: ١٥ .
- ١٠٠ . الأشباه و النظائر: ١٠٤ .
- ١٠١ . الأشباه و النظائر: ٢٣٧ .

قصة آية حَذَار... من مساجد الضرار!

السيد مالك الموسوي

والذين اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضَرَارًا وَ
كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
إِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَ
لِيُحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ. التوبة: ١٠٧

بعد أن جاء نصر الله والفتح، ودخل
المسلمون مكة ظافرين في السنة الثامنة
للهجرة، أصبح الاسلام قوة كبرى في
المنطقة، وراح المسلمون بقيادة الرسول
القائد صلى الله عليه وآله وسلم يفكرون بمستقبل
الاسلام ودولته المباركة، ويخططون من
أجل الحفاظ على هذا الانجاز العظيم الذي
حققوه، وتقوية البناء الضخم الذي بنوه.

ولقد أزعجت الانتصارات الاسلامية
المتلاحقة الدولتين العظميين - آنذاك -
الرومية والفارسية، ولهذا أخذنا نخططان
للقضاء على القوة الاسلامية الثالثة المنافسة

التي ظهرت على المسرح السياسي العالمي.
من هذا المنطق شرع ملك الروم
«هرقل» يهيئ جيشاً جراراً لغزو المسلمين
والقضاء على قوتهم المتنامية يوماً بعد
يوم، واستطاع الروم أن يوجدوا لهم قوة في
أحضان الدولة الاسلامية لتكون بمثابة
«الطابور الخامس» الذي يُخَذِّل المسلمين و
يمزقهم من الداخل.

وبدأ هؤلاء المنافقون يثيرون الدعايات
والاشاعات التي تصف قوة الروم
الاسطورية من أجل تشييط العزائم والهمم
كجزء من الحرب النفسية، وراحوا يُشيرون
البلبل في صفوف المجاهدين، وانطلقت
أراجيفهم تملأ البيوت والشوارع و
الساحات في المدينة:

«وقالوا: لاتنصروا في الحر».

التوبة: ٨١

«إن بني الأصفر قادمون».

و لم تفلُ كلُّ تلك الاشاعات في عزم المؤمنين المجاهدين الذين لبّوا داعي الحرب و الجهاد و القتال، و هم يرون القيادة الاسلامية تجهز و تعبئ، لخوض المعركة.

لقد عقد المنافقون الآمال الكبيرة و الأمانى العريضة على المعركة القادمة، و التي تصوّروها أنّها ستكون حاسمة، يسقط فيها المسلمون، و لن تقوم لهم بعدّ اليوم قائمة.

و لهذا فإنهم أسرعوا للاتصال سرّاً بملك الروم ليقوموا بدورهم التخريبي في الداخل خير قيام!

كان رجلُ الاتصال بينهم و بين الروم أبا عامر الراهب، ذلك الذي تهرب في الجاهلية و لبس المسوح، فصار له شرف و سيادة في الخزرج، فلما قدم رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم مهاجراً الى المدينة و اجتمع حول قيادته المسلمون و صارت للاسلام كلمة عالية و اظهرهم الله يوم بدر، شرق أبو عامر بريقه و بارز بالعداوة و ظاهر بها، و خرج فاراً الى مكة مؤلباً المشركين على حرب المسلمين، و لما استيأس منهم، ذهب الى هرقل ملك الروم يستصره فوعده

و منّاه، و أقامَ عنده.

و من هناك كتبَ الى المنافقين في المدينة يعدهم و يمينهم أنّه سيقدّم بجيش يُقاتلُ به رسول الله و يغلبه و يرده عما هو فيه! و أمرهم أن يتخذوا له معقلاً يقدم عليهم فيه من يقدم من عنده لأداء كتبه، و يكونَ مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك.

و جاء الاسلوب النفاقي هذا المرة ماكرأ و خبيثاً لتحقيق أهدافهم في تمزيق الساحة الاسلامية و ضرب الاسلام باسم الاسلام:

ان بينوا مسجداً مقابل مسجد قبا الذي خطّه واسسه رسولُ الله حينما وصلَ الى قرية قباء، الواقعة على بعد ميلين من المدينة و بقي فيها أياماً ينتظرُ مقدم علي عليه السلام. «و قد أقام علي عليه السلام، بمكة ثلاث ليال و أيامها حتى أدّى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الودائع التي كانت عنده الى الناس».^(١)

و لقد عاشت قباء أيامها التاريخية و هي ترى مسجدَها المبارك الذي صار مركزاً للمؤمنين و مدرسة لتعليم القرآن الكريم و قاعدة للوحدة و جمع شمل المخلصين. و لهذا فقد أصراً أهلها على الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم أن يقيم عندهم، و قالوا:

«أقم عندنا يا رسول الله فلما أهل الجُدُّ والجَلْدُ والحلقة (السلاح) والمنعة».

و كان مسجد قبا هو المسجد الأول الذي أسسه رسولُ الله بعد هجرته، وقبل وصوله إلى المدينة.

ولهذا فقد كان اختيارُ المنافقين للموقع دقيقاً ومدرساً قبالَةَ مسجد قُبا، ليكون مركزاً لاشاعة التكتلات، واثارة الفرقة والاختلافات.

وبعث أبو عامر الفاسق - كما كان يلقبه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - برسائله اليهم يحثهم على الاسراع في اتمام البناء وبذل أقصى الجهود من أجل اقامته بأروع صورة و احسن بنية! ليكون لهم معقلاً ومرصداً، و أكدَّ و عوده بالذهاب الى قيصر الروم ليحرّضه على ارسال جيش جرار الى المدينة.

و قبل أن ينطلق الرسول القائد صلى الله عليه وآله وسلم الى تبوك، فرغَ المنافقون من بناء مسجدهم، فجاءوا اليه بخمسة نفر، منهم مُعْتَب بن قشير، و ثعلبة بن حاطب... مظهرين حرصهم على الاسلام و المسلمين، و اهتمامهم الكبير في توعية الساحة على نهج القرآن، جاءوا و شفاهم تهمهم بالدعاء و التسبيح، و وقفوا أمامه في

خشوع و خضوع ليقولوا له بكل رفقٍ و حرص ولين:

«يا رسول الله، إنّا قد بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة و الليلة المطيرة و الشاتية، و انّا نحبّ - يا رسول الله - أن تأتينا فتصلي فيه و تدعو لنا بالبركة»!!^(١)

و وقف الرسول القائد يتفكّر في كلام هؤلاء الذين لا تخفى عليه اساليبهم و تحركاتهم، و لكنّه صاحب القلب الكبير، و الصدر الرحب، وقف يستمع الى حديثهم رغم انشغاله بتجهيز الجيش الاسلامي للخروج الى تبوك، فقال لهم: «إنّا على جناح سفر، و لكن اذا رجعنا إن شاء الله».

و فرحَ المنافقون جداً بوعده الرسول لهم بالصلاة في مسجدهم، و راحوا ينتظرون قدومه على أحر من الجمر.

و انطلقَ المجاهدون بقيادة الرسول القائد لمواجهة اكبر قوة في العالم انذاك، يغذون السير رغم بُعد الشّقه، و حرارة الجو اللاهية، و قلّه الزاد و الماء، حتّى سمى القرآن الكريم ذلك بـ «ساعة العُسرة» و عُرفَ ذلك الجيش الاسلامي الزاحف بـ «جيش العسرة»:

«لقد تاب الله على النبي و المهاجرين و الانصار الذين اتبعوه في ساعة العُسرة من

بعلمهما كاذب يزيف قلوب فريق منهم». التوبة: ١١٧

ولمّا بَلَغَ الرومُ مَسِيرَةَ الركبِ الإسلاميّ القادمِ إليهم، وما هو عليه من القوةِ والبأسِ والعزمِ والتصميمِ لخوضِ المعركةِ مهما كانتِ النتائجُ والعواقبُ، آثروا الانسحابَ إلى الداخلِ حيثُ استقرَّ قائدهم هرقلُ وجيشه في حمصٍ وقد ملأهم الخوفُ والرعبُ.

وقفلَ الرسولُ القائدُ صلى الله عليه وآله وسلم راجعاً إلى المدينة، وقبل أن يصلها بساعات، نزلَ عليه الوحي الأمين بقوله تعالى:

«وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضُرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلُقُنَّ إِنَّا آرِدُنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ» وحذَّره من أن يصلي فيه: «لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ، فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ».

ثمَّ بَيَّنَّ الفارقَ بَيْنَ المسجدين، و مصيرَ كُلِّ منهما

«أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ

وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. لا يزالُ بُنيانهم الذي بنوا ريبةً في قلوبهم إلا أن تقطعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ». التوبة: (١٠٧-١١٠)

وعلى الفور، أرسلَ رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم اثنين من الصحابة وأمرهما بهدم ذلك المسجد وحرقه قائلاً لهما: «انطلقا إلى هذا المسجدِ الظالمِ أهله فأهدماه وحرقاه»

وانطلق الصحابيَّان مسرعين فأضرمَا النارَ في جنباته، فهوى مهدماً على أهليه، و أمكنَ لِمَن كانوا فيه من جماعة النفاق أن يفرّوا خائبين خاسرين.

ثمَّ أَمَرَ الرسولُ صلى الله عليه وآله وسلم أن يُتخذَ ذلك المكانُ كُنَاسَةً تَلْقَى فِيهَا الْأَوْسَاحُ والجيف.

ولتتقَى مَعَ الدروسِ الكبيرةِ والدلالاتِ العميقةِ للآياتِ المباركةِ وقصتها، ولعلَّ من أهمها:

الدرس الأول: لماذا يتخذ المنافقون المساجد منطلقاً لمؤامراتهم ومكائدهم؟ والجواب على ذلك يتصل بطبيعة النفاق وحركته التي تُريد أن تضرب الإسلام

باسم الاسلام، وتمزق الصف الایمانی تحت شعارات الوحدة والاتحاد، وتمرر المؤامرات من خلال اعتماد المؤسسات الاسلامیة.

ولیس هناك أكثر قدسیة فی قلوب و نفوس المسلمین من المساجد التي هي بیوت الله عزوجل، من تخوم الأرض الى اعنان السماء، و التي یعتبرها المسلمون المخلصون مركزاً لوحدهم و منطلقاً لجهادهم و مدرسة لوعیهم و فهمهم. و ساحة لجمع صفوفهم و تألف قلوبهم.

و بذلك یستطیع المنافقون أن یکسبوا الشقه الكبيرة لأعمالهم و مکائدهم، و یجعلوا الكثير من الذین لا یملکون الوعي جنوداً أوفياء لتنفيذ مخططاتهم.

و لقد اراد هؤلاء أن یکسبوا الشرعیة بصورة أكبر من خلال مباركة الرسول القائد صلی الله علیه وآله وسلم لمسجدهم و صلاته فیه حتی لا یبقى مجال للشک فی نواياهم. و لذا جاءوا إلیه ملحّین علی أن یصلي فی بقولهم: «و أنا نحب - یا رسول الله - أن تأتینا فتصلي فیه و تدعو لنا بالبرکة»^(٣) أو «و نحن نحب أن تأتینا فتصلي بنا فیه»^(٤).

و حالت العصمة الالهیة دون ذلك، و نزل الوحي من السماء معلناً بصورة حاسمة:

(لانتقم فیہ ابدًا).

لانتقم بصلاة... و لا بدعاء... و لا بمحاضرة... لأنّ ذلك یضفی الشرعیة علی تحرکهم، و یتخذون من اقامتک فیہ غطاءً لتمریر مخططاتهم و ألعیهم.

أنّ مسجد ضرار یذكرنا بمکیدة رفع المصاحف فی صفین و شعارهم (لاحکم إلاّ الله)... و انطلقت تلك اللعبة علی أولئک السذج من المتدینین الذین لا یملکون الوعي فی تمييز کلمات الحق التي یُراد بها باطل من کلمات الحق التي یُراد بها حق، لبساطتهم و سذاجتهم، فوقفوا بوجه علی علیه السلام معلّنین رفضهم لاستمرار الحرب فی الوقت الذي اشرف فیہ جيش علي علیه السلام بقیادة مالک الاشتر علی النصر النهائي فی ليلة الهریر، و لم یمهلوه فواق ناقه و لاعدو فرس!! و لم تنفع کل صرخات أمير المؤمنین علیه السلام بقوله:

«انها کلمة حق یُرادُ بها باطل و ما رفعوها الاّ خدعة و مکیده». لقد استغلّ أولئک قدسیة المسجد بینما استغلّ معاویه قدسیة القرآن فرفعوه علی رؤوس الرماح.

الدرس الثاني: لم یکن مسجد الضرار هوّ ذلك المسجد الوحید الذي أقامه المنافقون فی صدر الاسلام الأول، فقد

أقيمت عشرات المساجد التي تحمل ذات
الاهداف الأربعة التي حددها القرآن الكريم
بقوله:

«والذين اتخلوا مسجداً»

اولاً: (ضراراً) من خلال السعي
للاضرار بمسجد المؤمنين المخلصين (قُبا)
الذي يمثل المركز الايماني الذي تجتمع فيه
القلوب، مما يؤدي الى تعطيل دوره في
المجتمع، بل الى اشغاله في صراعات
جانبية.

ثانياً: (وكفراً) بالله ورسوله.

فيما يمثل من قاعدة لتمكين المنافقين
من ضرب المؤمنين وجعلهم يخططون
باطمئنان لأنهم كانوا يدخلون مسجد قُبا
خائفين، تلاحقهم عيون المؤمنين و
تحاصرهم تساؤلاتهم.

قيل للصحابي عاصم بن عدي: لم
اراد المنافقون بناء مسجدهم؟ قال: كانوا
يجتمعون في مسجدنا، فأنما هم يتناجون
فيما بينهم و يلتفت بعضهم الى بعض
فيلحظهم المسلمون بأبصارهم فشق ذلك
عليهم و ارادوا مسجداً يكونون فيه
لا يغشاهم فيه الا من يريدون ممن هو على
مثل رأيهم. ^(٥)

ثالثاً: (و تفريقاً بين المؤمنين)

المجتمعين في قُبا، و تمزيق ساحتهم، و
احداث التناحر و الاختلاف بينهم، اثاره
البليدة في صفوفهم «فيجعلوا لكل فريق
منهم مسجداً يتعصبون له ضد المسجد
الآخر ليتحول ذلك الى نوع من الحاجز
النفسي الذي يفصل المسلمين عن بعضهم
البعض ... و بذلك تحصل الفرقة بين
المسلمين في الموقع الذي أريد لهم أن
يجتمعوا فيه، و هو المكان الذي حرره الله
من كل خصوصية للشخص و للعائلة و
للقبيلة، فلا يريده ملكاً لأحد، بل يبقى ملكاً
لله لمنفعة المسلمين جميعاً». ^(٦)

رابعاً: (و ارصاداً لمن حارب الله و
رسوله من قبل)

ليكون منطلقاً للاعداء المتأمرين،
الذين أصبحوا من الموتورين، بدلاً من أن
يكون قاعدة للمؤمنين المجاهدين.

و هكذا يتحول المسجد الى موقع
متقدم و معقل لكل الجماعات التي تكيد
للاسلام و المسلمين حرباً على الله و
رسوله ... لتستطيع التحرك من موقع
اسلامي عبادي يلتقي فيه الكافرون
المقنعون باسم الصلاة، ليتآمروا و ليفتوا
المسلمين الساذجين عن دينهم من خلال
أجواء الدين. ^(٧)

و نلتقي مَعَ مساجد الضرار في كُلِّ مسجد أو مؤسسة تتخذ من الاسلام شعارها من أجل تحقيق تلك الأهداف الاربعة الخبيثة أو بعضها .

و ما أروع ما قاله الشهيد سيد قطب في ظلاله :

« هذا المسجد ما يزال يُتخذُ في صور شتى ثلاثم ارتقاء الوسائل الخبيثة التي يتخذها اعداءُ هذا الدين تتخذ في صورة نشاط ظاهره الاسلام و باطنه لسحق الاسلام أو تشويهه و تمويهه و تسييعه ! و تتخذ في صورة أوضاع ترفع لافتة الدين عليها لتترس وراءها و هي ترمي هذا الدين ! و تتخذ في صورة تشكيلات و تنظيمات و كتب و بحوث تتحدثُ عن الاسلام^(٨) بصورة مشوّهة .

الدرس الثالث : ينبغي اتخاذ الموقف الحاسم و الصارم تجاه مساجد الضرار ، و نوعيه الأمة على أهدافها حتى لاتتخدع بها . فقد كان الموقف القرآني صارماً في فضحها و الكشف عن أهدافها الخبيثة و تعريضها على حقيقتها ، و أمر الرسول القائد بعدم القيام بأي عملٍ يشي بالتأييد و الدعم و الموافقه :

(لاتقم فيه أبداً)

ذلك «لأنَّ القيادة لايمكن أن تدعم الوجود المنحرف بل يجب عليها العمل على القضاء عليه ، و توجيه الأمة كلها الى هذا الاتجاه في عملية توعية فكرية من جهة ، و قدوة عملية من جهة أخرى ، ليتحول الدعم كله و الاخلاص كله ... للوجود المستقيم الخالص لله في كُلِّ شيء» .^(٩)

ولهذا ، يجب أن نقف بكلِّ قوّة لندافع عن مساجد التقوى ، لنملأها حركةً و صلاةً و دعاءً و عطاءً ، تلك المساجد التي أرادها الله سبحانه ان تكون منطلقاً للمؤمنين ، و مدرسة لاعداد المجاهدين ، و قاعدة لحركة المطهرين الذين يسعون في تطهير أنفسهم أولاً و مجتمعهم ثانياً ... لبنوا الأمة المخلصة الواعية النظيفة بعيداً عن كُلِّ الشكوك و الشبهات ، و الفتن و المؤامرات .

(للمسجد أسس على التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه ، فيه و جال يحبون أن يتطهروا . و الله يحب المطهرين)

إنَّ على المؤمنين أن يعوا جيداً حركة النفاق في الساحة و طبيعة الاساليب الماكرة التي تلبس لبوس الاسلام و الدين و تدعى الاخلاص و خدمة المؤمنين (و ليحلفن إن

و ما أروع التعبير القرآني في وصف الضعف الذي كان عليه مسجد الضرار، بقوله تعالى :

«أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم».

ذلك لأنه لا يملك مقومات البقاء، و عناصر الصمود و النماء، و هو من أبلغ الأمثال لمنتهى الوهن و الانحلال و الزوال.

الهوامش

- ١ . الطبري-تاريخ الأمم و الملوك، ٣: ٢٨٢.
- ٢ . ابن هشام- السيرة النبوية: ٤.
- ٣ . ابن هشام- السيرة النبوية.
- ٤ . الواقدي- المغازي، ٢: ٩٩٠.
- ٥ . نفس المصدر: ١٠٤٨.
- ٦ . فضل الله- من وحي القرآن- الحلقة ١١.
- ٧ . نفس المصدر.
- ٨ . سيد قطب- في ظلال القرآن، ٣: ١٧١١.
- ٩ . فضل الله- من وحي القرآن- الحلقة ١١.
- ١٠ . نفس المصدر.

اردنا إلا الحسنى و الله يعلم انهم لكاذبون)، كما ان عليهم أن يعوا قيمة المساجد و المدارس و الميتم و غيرها من المشاريع الاسلامية، في ظلال فهم قيمتها الحقيقية التي لا تنبع من الشكل و الحجم و الادعاء، و إنما تنطلق من المضمون من حيث الدوافع الخيرة التي تدفع إليه، و الاجواء التي تحيط به»^(١٠).

ان السمة الاساسية التي حددها القرآن الكريم لمسجد قبا هي أنه مسجد (أسس على التقوى) و أن (فيه رجال يحبون أن يتطهروا)...

ان طهارة الاهداف و سمو النوايا هي التي جعلت من مسجد قبا بيتاً لله سبحانه ينبغي اعماراه صلاة و دعاء... بينما جعلت خسة الاهداف و خبث النوايا من مسجد الضرار بيتاً للشياطين ينبغي حرقه و اتخاذه كناسة تلقى فيها الأوساخ و الجيف!

و على صخرة الوعي الایمانی و التسديد الرباني تنكسر كل المؤامرات التي تُريد أن تضرب الدين باسم الدين، و تسيء للمؤمنين باسم (الحسنى).

التفسير : نشأته وتطوره (٤)

الشيخ محمد هادي معرفة

تناول الكاتب في قسمه الأول نشأة التفسير في عصر الرسالة، وتحدث في القسم الثاني منه عن تطوره في مرحلة الصحابة، حيث بسط الحديث عن أبرز المشتغلين في هذا العلم، عبدالله بن مسعود وأبي بن كعب. أما القسمان الثالث والرابع فقد افردهما المؤلف للحديث عن حبر الأمة عبدالله بن عباس ودوره المؤثر في تطور هذا العلم، فتناول في القسم الثالث حياته وسيرته وشيئاً عن منهجه في التفسير، وفي القسم الرابع -القسم الذي بين يديك عزيزي القارئ- يكمل المؤلف حديثه عن المنهج التفسيري لابن عباس والأدوات التي استعان بها في تطبيق هذا المنهج، مركزاً الحديث على ثقافته اللغوية العميقة وإحاطته الواسعة بالشعر العربي.

***

رابعاً - اضطلاع بالأدب الرفيع !
لا شك أن القرآن نزل بالفصحى من لغة العرب، سواء في مواد كلماته أم في هيئات الكلم وحركاتها البنائية والإعرابية، اختار الأفصح الأفضى في اللغة دون الشاذ النادر. وحتى من لغات القبائل اختار المعروف المألوف بينهم دون الغريب. فما أشكل من فهم معاني كلماته، لا بدّ لحلها من مراجعة الفصيح من كلام العرب المعاصرين لتزول القرآن، حيث نزل بلغتهم وعلى أساليب كلامهم المألوف.

وهكذا نجد ابن عباس يرجع، عند مبهمات القرآن وما أشكل من لفظه، إلى فصيح الشعر الجاهلي والبديع من كلامهم الرفيع. وكان استشهاده بالشعر إنما جاءه من قبل ثقافته الأدبية واضطلاعاً باللغة

وفصيح الكلام . وفي تاريخ الأدب العربي
آنذاك شواهد رائعة تشهد بنبوغه ومكانته
السامية في العلم والأدب، وساعده على
ذلك ذكاء منفرط وحافضة قويّة لاقطة، كان
لا يسمع شيئاً إلا وكان يحفظه بكامله
لوقته :-

يروى أبو الفرج الأصبهاني باسناده إلى
عمر الركاء قال :

بيننا ابن عباس في المسجد الحرام
وعنده نافع بن الأزرق (رأس الازارقة من
الخوارج) وناس من الخوارج يسألونه، إذ
أقبل عمر بن أبي ربيعة في ثوبين مصبوغين
موردين أو محصرين^(١) حتى دخل وجلس .
فأقبل عليه ابن عباس فقال : أنشدنا،
فأنشده :

أَمِنْ أَلْ تُعَم أَنْتَ غَادَ فَمُبَكَّرٌ
غَدَاةً غَدَ أَمْ رَائِحَ فَمُهَجَّرٌ
.. حتى أتى على آخرها . فأقبل عليه
نافع بن الأزرق، فقال : الله يا ابن عباس !
إننا نضرب إليك أكباد الإبل من أقاصي
البلاد نسألك عن الحلال والحرام، فتسأقل
عنا، ويأتيك غلام مترف من مترفى قرش
فينشدك :

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت
فيخزي وأما بالعشى فيخسر !

فقال : ليس هكذا قال . قال : فكيف
قال ؟ فقال : قال :

رأت رجلاً أما إذا الشمس عارضت
فيضحي وأما بالعشى فيحصر !
فقال : ما أراك إلا وقد حفظت البيت !
قال : أجل ! وإن شئت أن أنشدك القصيدة
أنشدتك يوماً . قال : فإني أشاء . فأنشده
القصيدة حتى أتى على آخرها .. وسمعها
قطاً إلا تلك المرأة صفحاً^(٢) وهذا غاية
الذكاء !

فقال له بعضهم : ما رأيت أذكى منك
قطاً ! فقال : ولكني ما رأيت قطاً أذكى من
على بن أبي طالب - عليه السلام - !
وكان ابن عباس يقول : ماسمعت شيئاً
قطاً إلا رويته ..

ثم أقبل على ابن أبي ربيعة، فقال :
أنشد، فأنشده !
تشطُّ غداً دارُ جيراننا . . وسكت . .
فقال ابن عباس : وللدار بعد غد أبعد !
فقال له عمر : كذلك قلت - أصلحك
الله - أسمعته ؟ قال : لا، ولكن كذلك
ينبغي !^(٣)

وهذا غاية في الفطنة والذكاء، مضافاً
إليه الذوق الأدبي الرفيع !
وهذا الذي كان يحفظ خطب الامام

أمير المؤمنين -عليه السلام- الرثانة فسور
استماعها، فكان راوية الامام في خطبه
وسائر مقالاته .

* * *

وكان ذوقه الأدبي الرفيع وثقافته
اللغوية العالية، هو الذي حدى به إلى
استخدام هذه الأداة ببراعة، حينما يفسر
القرآن ويشرح من غريب لفظه . كان يقول:
الشعر ديوان العرب، فإذا خفى علينا الحرف
من القرآن، الذي أنزله الله بلسغة العرب،
رجعنا إلى ديوانها، فالتمسنا معرفة ذلك
منه . . واخرج ابن الأنباري من طريق
عكرمة عن ابن عباس، قال: إذا سألتموني
عن غريب القرآن، فالتمسوه في الشعر فإن
الشعر ديوان العرب . .^(٤)

واخرج الطبري من طريق سعيد بن
جبير -في تفسير قوله تعالى: (وما جعل
عليكم في الدين من حرج)^(٥)- عن ابن
عباس، وقد سئل عن الحرج، قال: إذا
تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر
فإن الشعر عربي . ثم دعا اعرابياً فقال:
ما الحرج؟ قال: الضيق! قال ابن عباس:
صدقت . .^(٦)

وكان إذا سئل عن القرآن، في غريب

الفاظه، أنشد فيه شعراً . قال أبو عبيد: يعني
كان يستشهد به على التفسير . .

قال ابن الأنباري: وقد جاء عن
الصحابه والتابعين كثيراً، الاحتجاج على
غريب القرآن ومشكله بالشعر . . قال:
وأنكر جماعة لأعلم لهم، على النحوين
ذلك، وقالوا إذا فعلتم ذلك جعلتم الشعر
أصلاً للقرآن! . . وليس الأمر كما زعموا،
بل المراد تبين الحرف الغريب من القرآن
بالشعر، لأنه تعالى يقول: «إنا جعلناه قرآناً
عربياً»^(٧). وقال: «بلسان عربي
مبين»^(٨) . .^(٩)

مسائل ابن الأزرق:

ولعل أوسع ما أثر عن ابن عباس في
هذا الباب هي مسائل نافع بن الأزرق
الخارجي^(١٠)، جاء يسأل حبر الأمة تمتأ لا
تفهماً . وكان متقناً للعربية وأمير قومه
وفقيههم، فحاول إنحام مثل ابن عباس
إستظهاراً لمذهبه .

والقصة كما رواها السيوطي في
الاتقان، فيها شيء من الغرابة، ولعل فيها
زيادة وتحريفاً، غير أنها على كل حال تُحَدِّدُ
من اتجاه ابن عباس اللغوي في التفسير
واضطلاعاً بالأدب الرفيع!

قال جلال الدين السيوطي : قدرونا عن ابن عباس كثيراً من استشهاده بالشعر لحلّ غريب القرآن ، وأوعب مارويناه عنه مسائل ابن الأزرق - وساقها تماماً حسب استخراجها من كتاب الوقف لابن الأنباري والمعجم الكبير للطبراني^(١١) - ونذكر منها طرفاً :-

. قال يينا عبدالله بن عباس جالس بفناء الكعبة ، قد اكتنفه الناس يسألونه عن تفسير القرآن ، وإذا بنافع بن الأزرق قال لنجده بن عويمر^(١٢) : قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به ، فأتياه وقالوا : نريد أن نسألك عن أشياء من كتاب الله ، فنفسرها لنا ، ونأتين بمصادقه من كلام العرب ، فإن الله إنما أنزل القرآن بلسان عربي ميين . قال ابن عباس : سلاني عما بدالكما !

* - فسأله نافع عن قوله تعالى : «عن اليمين وعن الشمال عزين» (المعارج : ٣٧) ؟ قال : العزون الحلق الرقاق .

قال نافع : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم ، أنا سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول :

فجاوذا يهرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزيّنا .

قال الراغب : عزون ، واحده عزة ، وأصله من عزوته فاعتزى أي نسبته فانتسب .

وقال الطبرسي : عزون ، جماعات في تفرقة ، واحدهم عزة . وإنما جمع بالواو والنون ، لأنه عرض مثل سنة وسنون . وأصل عزة عزوة من عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره . فكل جماعة من هذه الجماعات مضافه إلى الأخرى .^(١٣)

* - وسأله عن قوله : «إذا أثمر وينعه» (الانعام : ٩٩) ؟ قال : نُضْجُهُ وبلاغه . واستشهد بقول الشاعر :

إذا مشت وسط النساء تأودت

كما اهتزّ غصن ناعم الثبت يانع^(١٤)
* - وسأله عن «الفلک المشحون» (الشعراء : ١١٩) : قال : السفينة الموقرة الممتلئة . واستشهد بقول ابن الأبرص :

شحتنا أرضهم بالخيّل حتى

تركناهم اذلّ من الصراط^(١٥)
* - وسأله عن «زنيّم» (القلم : ١٣) ؟ قال : والزنى . واستشهد بقول الخطيم التميمي :

زنيّم تداعته الرجال زيادة

كما زيد في عرض الأديم الكارع^(١٦)

قال الراغب : الزنيم الزائد في القوم وليس منهم . وهو المنتسب إلى قوم هو معلق بهم لانهم .

* - وسأله عن «جذرنا» (الجن : ٣) ؟

قال : عظمة رنأ . واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت :

لك الحمدُ والنعماءُ والملكُ رنأ
فلا شيء أعلا منك جذاً وأمجداً

* * *

وكان يبحث عن لغات القبائل و يترصد أخبارهم ، استطلاعاً للغريب من ألفاظهم الواقعة في القرآن ، وكان إذا أشكل عليه فهم كلمة أرجأها حتى يتسمع قول الأعراب ليعثر على معناها ، طريقة متبعة لدى أهل التحقيق .

اخرج الطبري بإسناده إلى ابن أبي يزيد قال : سمعت ابن عباس ، وهو يُسأل عن قوله تعالى : «ما جعل عليكم في الدين من حرج»^(١٧) . . قال : ماها هنا من هذيل^(١٨) أحد؟ فقال رجل : نعم ! قال : ماتعدون الحرجة فيكم؟ قال : الشيء الضيق . قال ابن عباس : فهو كذلك . . .^(١٩)

واخرج من طريق قتادة عن ابن عباس ،

قال : لم أكن أدري ما «افتح بيننا وبنى قومنا بالحق»^(٢٠) حتى سمعت ابنة ذى يزن تقول لزوجها : قال تعال أفاتحك . تعنى أقاضيك . . .^(٢١)

واخرج أبو عبيد في الفضائل من طريق مجاهد عن ابن عباس ، قال : كنت لا أدري ما فاطر السماوات والأرض .^(٢٢) حتى أتاني أعرابيَان يختصمان في بئر ، فقال أحدهما : انا فطرتها ، يقول أنا ابتدأتها . . .^(٢٣)

وفي تفسير الزمخشري عند قوله تعالى : «إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ»^(٢٤) - : وعن ابن عباس : ما كنت أدري ما معنى «يحور» حتى سمعت أعرابية تقول لبنتها لها : حورى ، اى ارجعى .

واستشهد الزمخشري بقول لبيد :

وما المرء إلا كالشهاب وضوءه

يحورُ رماداً بعد إذ هو ساطع .^(٢٥)

وقد جاء نفس الاستشهاد في مسائل

ابن الأزرقي أيضاً .^(٢٦)

* * *

وهكذا استطاع بثقافته اللغوية أن يحيط

بلغات القبائل ويميزها عن بعضها . .

روى عنه في قوله تعالى : «وكنتم قوماً

بوراً» (الفتح ١٨: ١٢) أنه قال: البور في لغة
أذرعَات الفاسد، فأما عند العرب فانه
لاشيء... (٢٧)

وقال في قوله تعالى: «وأنتم
سامدون» (النجم ٥٣: ٦١): السمود الغناء،
وهي يمانية.

وفي قوله تعالى: «أتدعون
بعلاء» (الصافات ١٢٥) قال: ربا، بلغة أهل
اليمن.

وفي قوله: «كَلَّا لَا وَزَرَ» (القيامة ٧٥: ١١)
قال: الوزر، ولد الولد، بلغة هذيل.

وفي قوله: «في الكتاب
مسطوراً» (الأشراء ١٧: ٥٨) قال: مكتوباً،
وهي لغة حميرية، يسمون الكتاب
أسطوراً... (٢٨)

بل نراه لم يقتصر على الإحاطة بلغات
القبائل، حتى ضم إليها التعرف إلى
الكلمات الواردة إلى العربية من لغات الأمم
المجاورة... قال -في قوله تعالى: «إن
ناشئة الليل هي أشد وطناً وأقوم
قيلاً» (المرمل ٦: ٦٣)-: بلسان الحبشة، إذا
قام الرجل من الليل قالوا: نشأ... (٢٩)

وقال -في قوله تعالى: «فرت من
قصور» (المدثر ٧٤: ٥١)-: هو بالعربية
الأسد، وبالفارسية شار (شير)، وبالقبطية
أريا، وبالحبشية قسورة... (٣٠)

هذا... مضافاً إلى معرفته بآداب سائر
الأمم ورسومهم، كان يقول -في قوله
تعالى: «يودّ أحدهم لو يُعمر ألف
سنة» (البقرة ٢: ٩٦)- هو قول الأعاجم:
«زه، نوروز، مهرجان حر...» (٣١)

وعن تلميذه سعيد بن جبير: هو قول
بعضهم لبعض إذا عطس: زه هزار سال...
وفي رواية عن ابن عباس: هو قول
أحدهم: زه هزار سال، يقول: عش ألف
سنة... (٣٢)

«زه» و«زي» بالفارسية بمعنى الدعاء
بطول العمر، من «زيستن» بمعنى
الحياة...

أضف إلى ذلك معرفته بالتاريخ
والجغرافية، وما جرى على جزيرة العرب
من حوادث وآيام، وقد أتاح له حظاً وافراً
من هذه الثقافة، تنقله في البلاد، بين مكة
والمدينة ثم ولايته على البصرة واشتراكه في

غزوة أفريقية، بل وتنقله بين أنحاء الجزيرة في طلب العلم. . . اذ كان يهتم الاهتمام كله بتعرف قصة كل اسم أو موطن أو موضع جرى له ذكر في القرآن، إن مبهماً أو صريحاً. يقول: «الأحقاف المذكور في الكتاب العزيز، واد بين عمان وأرض مَهْرَة». وأرض مَهْرَة هي حضرموت كما جاء في كلام ابن اسحاق. وقال قتادة: الأحقاف رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن. قال ياقوت: هذه ثلاثة أقوال غير مختلفة في المعنى. . . (٣٢)

وقال -في البحرين-: روي عن ابن عباس: البحرين من أعمال العراق، وحده من عمان ناحية جرفار، واليمامة على جبالها. . . (٣٤)

وقال -في عرفة-: وقال ابن عباس: حدَّ عُرْفَة من الجبل المشرف على بطن عُرْفَة الحمر الى جبالها الى قصر آل مالك و وادي عرفة. . . (٣٥)

وقال -في تحديد جزيرة العرب-: وأحسن ما قيل في تحديدها ما ذكره أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب الكلبي مسنداً الى ابن عباس، قال: إقتسمت العرب جزيرتها على خمسة أقسام. . . قال: وإنما سميت بلاد العرب جزيرة، لإحاطة

الأنهار والبحار بها من جميع أقطارها وأطرافها، فصاروا منها في مثل الجزيرة من جزائر البحر. . . (٣٦)

. . الى غيرها من موارد تدلك على سعة معرفة ابن عباس بالأوضاع والأحوال التي تكتنفه، شأن أي عالم ومحقق خبير. . .

ويعد فإن أحاطته باللغة وبالشعر القديم، لتدل: على قوة ثقافته البالغة حدّاً لم يصل إليه غيره، ممّن كان في طرازه ذلك العهد، الأمر الذي جعله بحق زعيم هذا الجانب من تفسير القرآن، حتّى لقد قيل في شأنه، هو الذي أبدع الطريقة اللغوية في التفسير (٣٧) فضلاً عن كونه أباً للتفسير في جميع جوانبه ومجالاته. !

وبذلك كان قد كشف النقاب عن وجه كثير من آيات أحاطت بها هالة من الإبهام، لولا معرفة سبب النزول. .

مثلاً ننسأل: ماهي العلاقة بين ذكر الله وذكر الآباء في قوله تعالى: «فاذا قضيتم منا سكمم فاذكروا الله كذا ذكركم آباءكم أو أشدّ ذكراً» (البقرة: ٢٠٠)؟ والسياق وارد بشأن أحكام الحج ومناسكه؟

البيت أو اعتمر فلاجناح عليه أن يطوّف بهما ١٩ قال : انطلق إلى ابن عباس فاسأله فإنه أعلم من بقى بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - .

قال : فأتيت ابن عباس فسألته فقال : إنه كان عندهما أصنام ، فلما حرّم أمسكوا عن الطواف بينهما حتى أنزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . (٣٩)

كان المشركون قد وضعوا على الصفا صنما يقال له «أساف» . وعلى المروة «نائلة» . فلما اعتمر رسول الله - ص - عمرة القضاء . . . تحرّج المسلمون عن السعي بينهما . . . زعماً منهم أن السعي بينهما شيء كان صنعه المشركون تزيّفاً إلى الصنمين ! فانزل الله أن لا حرج ولا موضع لما وهما أناس . . . (٤٠)

الهوامش

(١) ثوب ممصّر : مصبوغ باللون الأحمر وفيه شيء من صفرة .

(٢) أي مروراً وعرضاً .

(٣) الأغاني ١ : ٨١ - ٨٣ .

(٤) الاتفاقان ٢ : ٥٥ .

(٥) الحج : ٧٨ .

وهنا يأتي ابن عباس ليوضح من موضع هذه العلاقة . . قال : «إن العرب كانوا عند الفراغ من حجّتهم بعد أيام التشريق ، يقفون بين مسجد منى وبين الجبل ، ويذكر كلّ واحد منهم فضائل آبائه في السماحة والحماسة وصلة الرّحم ، ويتناشدون فيها الأشعار ، ويتكلمون بالمشور من الكلام ، ويريد كلّ واحد منهم من ذلك الفعل ، حصول الشهرة والترقّع بما ترسله . فلما أنعم الله عليهم بالإسلام أمرهم أن يكون ذكرهم لربّهم كذكرهم لأبائهم أو أشدّ ذكراً . . . » (٣٨)

وهكذا لما تساءل بعضهم : ما وجه قوله تعالى : «فلاجناح عليه أن يطوّف بهما . . . » (البقرة : ١٥٨) أي لا حرج عليه ولا مائت في السعي بين الصفا والمروة ، وظاهره نفى البأس أي عدم المنع ، وهو لا يقتضى الوجوب ! مع أن قوله تعالى - في صدر الآية - : «إن الصفا والمروة من شعائر الله . . . » يستدعي الوجود ، لأنّه خبر في معنى الأمر ١٩

وقد كان ذلك موضع تساؤل متداول يومه . اخرج الطبري بإسناده إلى عمرو بن حبيش قال : قلت لعبد الله بن عمر : إن الصفا والمروة من شعائر الله ، فمن حج

تخوّف (النحل ١٦: ٢٧) ولم يدر ماسمعى
التخوّف هنا، فسأل القوم عن ذلك. فقام إليه
شيخ من هذيل وقال: هذه لفتنا، التخوّف
التنقّص. فقال له عمر: أو هل تعرف العرب
ذلك؟ قال الشيخ: نعم، يقول الشاعر:

تخوّف الرّحلُ منها تامِكاً قَرِداً

كما تخوّف عود النّبعَةِ السّقيْنُ
والسّفن: الحليدة التي يُبرّد بها خشبُ القوس.
والقَرْد: الكثير القردان. والشابك: العظيم
السنام. يقول: إنّ الرّحل تُنقص سنام الناقّة
كما تأكل الحليدة خشب القوس.

(نجر الاسلام لأحمد أمين: ١٩٦، عن
الموافقات ٢: ٥٧-٥٨. والذهبي ١: ٧٤،
عنه ١: ٨٨).

(١٩) الطبري ٢٢: ١٤٣.

(٢٠) الأعراف ٧: ٨٩.

(٢١) الطبري ٩: ٣. وفي رواية: إنطلق أفساتحك،
تعنى أخاصمك.. وراجع الاتقان ٢: ٥.

وجاءت القصة في تأويل مشكل القرآن لابن
قتيبة ١: ٤٨. محرّفة. وراجع أيضاً مناهج
التفسير للمصاوي: ٣٤.

(٢٢) فاطر ٣: ١.

(٢٣) الاتقان ٢: ٤٤.

(٢٤) الانشقاق ٨٤: ١٤٤.

(٦) الطبري ٢٢: ١٤٣.

(٧) الزخرف ٣.

(٨) النحل ١٦: ١٠٣.

(٩) الاتقان ٢: ٥٥.

(١٠) نافع بن الازرق الحنفي الحروري، رأس
الأزارقة من الخوارج واليه نسبتهم. هلک سنة
٦٥.

(١١) الاتقان ٢: ٥٦-٨٨.

(١٢) نجدة بن عامر الحنفي الحروري، رأس الفرقة
النجدية. كان من أصحاب الثورات ذلك
المهد. هلک سنة ٦٩.

(١٣) مجمع البيان ١٠: ٣٥٧.

(١٤) أودّ وتأودّ: اعوّج وانحنى.

(١٥) شمن المدينة بالخیل: ملأها.

(١٦) تداعوا الشيء: ادعوه. تداعى القوم: دعا
بعضهم بعضاً. والأديم، وجه الأرض.
وأكارع الأرض: أطرافها القاصية.

(١٧) الحج ٢٢: ٧٨.

(١٨) ترى الأخبار إن هذيلاً كانت أحسن القبائل
ثقافةً وأوسعها في اللغة، ومن ثمّ تمنى عثمان
-عند مارفع إليه المصحف ورأى فيه شيئاً من
اللمح- قال: لو كان المملّى من هذيل،
والكاتب من ثقيف، لم يقع فيه
هذا. (مصاحف السجستاني: ٣٢-٣٣).

ويروى أن عمر قرأ على المنبر: «أوبأخذهم على

- (٢٥) الكشف: ٧٢٢: ٤.
- (٢٦) الاتقان: ٦٤: ٤.
- (٢٧) رواه ابن قتيبة مستدأله الى ابن عباس (تأويل مشكل القرآن: ١٣٣: ٢) وفيه شيء من التصحيف، صحّحته على تفسير الطبري (١٩: ٢٦) من غير أن ينسب إليه ابن عباس.
- (٢٨) الاتقان: ٨٩-٩١.
- (٢٩) و(٣٠) تفسير الطبري: ٦: ١.
- (٣١) الطبري: ٢٤٠: ١.
- (٣٢) المصدر. وراجع الدرّ المثور: ٨٩: ١.
- (٣٣) معجم البلدان: ١١٥: ١.
- (٣٤) المصدر: ٣٤٧: ١.
- (٣٥) المصدر: ١٠٤: ٤.
- (٣٦) المصدر: ١٣٧: ٢.
- (٣٧) التفسير والمفسرون: ٧٥: ١، عن مذاهب التفسير الاسلامي، لجولد تسيهر: ٨٩.
- (٣٨) الفخر الرازي: ١٨٣: ٥.
- (٣٩) تفسير الطبري: ٢٧: ٢، الدرّ المثور: ١٥٩: ١.
- (٤٠) مجمع البيان للطبرسي: ٢٤٠: ١.

البلاغي : التجربة الرمز في التفسير (١) حياته . جهاده ... وآثاره

علي الكعبي

النجف الأشرف سنة ١٢٨٢هـ، واعتبر السيد محسن الأمين العاملي ولادته سنة ١٢٨٥هـ^(٥)، ونحن نُرجِّح ما أثبتته الشيخ الطهراني معتمداً على روايته عنه حيث قال: «وُلد كما حدَّثني به في النجف الأشرف سنة ١٢٨٢هـ»^(٦).

نبذة من حياته

بقي بعد ولادته في مدينة النجف الأشرف حتى بلغ الرابعة والعشرين، حيث أكمل دراسته التمهيدية هناك، وفي سنة ١٣٠٦هـ رحل إلى الكاظمين طلباً للعلم، فتلمذ على شيوخ وأساتذة العلم المعروفين آنذاك، وبعد إكماله مرحلة المقدمات عاد إلى النجف الأشرف في سنة ١٣١٢هـ، فدرس على كبار الأفاضل من علماء الطائفة في ذلك الوقت.

* تشتمل هذه الدراسة على قسمين:

القسم الأول: التعريف بالمؤلف، وأما القسم الثاني فنسلط الأضواء فيه على تفسيره الموسوم «آلاء الرحمن».

اسمه ونسبه وأسرته

هو الشيخ محمدجواد^(١) بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم بن حسين بن عباس بن حسن^(٢) بن عباس بن محمد علي بن محمد البلاغي الرِّيَعي^(٣) النجفي^(٤).

آل البلاغي من الاسر العريقة القديمة في العلم، والمشهورة بالتقوى والصلاح والسَّداد، وأخرج بينهم كثيراً من أهل الفضل والأدب والتَّجابه والخدمة في الدين وإن اختلفت مراتبهم.

وُلد الشيخ البلاغي في مهده العلم

وفي سنة ١٣٢٦هـ رحل إلى سامراء لطلب العلم أيضاً، حيث تلمذ هناك للميرزا محمدتقي الشيرازي، وواظب على حضور درسه لمدة عشر سنوات، وفي سنة ١٣٣٦هـ، وقبل اندلاع الثورة العراقية الكبرى ' ١٩٢٠م هاجر إلى الكاظمين للمرة الثانية لممارسة دوره الجهادي في أحداث الثورة لمدة ستين، حيث عاد إلى النجف الأشرف سنة ١٣٣٨هـ، ليعكف على التصنيف والتأليف ومواصلة البحث إلى آخر لحظات حياته رحمه الله .

جهاده

إن الخطوط العريضة للجهاد المرير الذي خاضه الإمام البلاغي، وعلى الأصعدة كافة، يمكن تلخيصها بما يلي:

أولاً: إنه كان من الذين نذروا أنفسهم في صدّ التيارات التبشيرية، والكفاح والنضال بوجهها، مجرداً قلمه البليغ، وهو أقطع بالحجة وألزم من الحُسام، في وجوه الماديين والملحددين والملل والنحل والأديان المنحرفة في الشرق والغرب، فأزاح شبهاتهم الفاسدة، ومزق بدعهم الباطلة، وألزمهم الحجة، ومثل لهم سمو الاسلام بتعاليمه المثلى ' على جميع

الأديان، واكتسب بذلك مكانة مرموقة بين علماء النصارى فضلاً عن علماء المسلمين، فكان رائداً للمواقف النضالية المُشرقة، وحامياً للشريعة الاسلامية السمحاء، وكان بارعاً في هذا السبيل، إذ إنه كان يُجيد اللغة العبرانية والفارسية والانكليزية بالإضافة إلى تمكنه من لغته العربية، وله إلمام واسع بمعرفة أهل الكتاب ونحلهم، ولعل خير شاهد على ذلك مؤلفاته الكثيرة القيمة في هذا المجال، ومن جملتها: كتاب (الهدى إلى دين المصطفى) و(الرحلة المدرسية) و(أنوار الهدى) و(نصائح الهدى) وغيرها من الكتب والرسائل التي تضمنت جهاده الطويل المبارك في الذب عن حقائق الاسلام.

ثانياً: إنه كان من العلماء المشاركين في الثورة العراقية الكبرى ١٩٢٠م، حيث إنه تلمذ لزعيمها الميرزا محمدتقي الشيرازي عشر سنين، هاجر بعدها إلى الكاظمية فمكث بها ستين حافلتين بمجاهدة الاحتلال الأجنبي، مؤازراً للعلماء في الدعاية للثورة، مُحرضاً يآهم على طلب الاستقلال.

مشايخة

نشأ البلاغي في النجف الأشرف نشأة علمية، فارتوى من تمييز العلم الذي لا يتفد عند أفذاذ الأعلام الأناضل وكبار المجتهدين، فارتقى في مدارج الكمال حتى أصبح إماماً مجتهداً بكلّ جدارة واستحقاق، ومن جملة من أخذ عنهم وحضر دروسهم:

١- الشيخ محمد طه نجف، صاحب (اتقان المقال في أحوال الرجال) والمتوفى سنة ١٣٢٣هـ.

٢- الشيخ آغا رضا الهمداني، صاحب (مصباح الفقيه) والمتوفى سنة ١٣٢٢هـ.

٣- الشيخ الآخوند محمد كاظم الخراساني، صاحب (كفاية الأصول) والمتوفى سنة ١٣٢٩هـ.

٤- الميرزا محمد تقي الشيرازي، القائد الروحي للشورة العراقية الكبرى ١٩٢٠م، صاحب (حاشية المكاسب) والمتوفى سنة ١٣٣٨هـ.

٥- السيد حسن صدر الدين الكاظمي، صاحب (تأسيس الشيعة الكرام لفنون الاسلام) والمتوفى سنة ١٣٥٤هـ.

٦- الشيخ محمد حسين المامقاني، صاحب (ذرائع الأحلام إلى أسرار شرائع

الاسلام) والمتوفى سنة ١٣٢٣هـ.

٧- خاتمة المحققين الحاج ميرزا حسين النوري، صاحب (مستدرک الوسائل) والمتوفى سنة ١٣٢٠هـ.

٨- السيد محمد بن هاشم الهندي القروي، صاحب (شوارع الأعلام في شرح شرائع الاسلام) والمتوفى سنة ١٣٢٣هـ^(٧).

تلامذته

تلمذ للبلاغي العديد من أعيان الطائفة المشهورين، وكان مجلس درسه محفلاً يتسابق عليه أهل الفضيلة والعلم، ومن جملة تلامذته الذين حضروا درسه، أو تلمذوا عليه، أورووا عنه:

١- الشيخ محمد رضا آل فرج الله النجفي، صاحب (الغدير في الاسلام) والمتوفى سنة ١٣٨٦هـ.

٢- العلامة الأديب محمد علي الأردوبادي، صاحب (علي عليه السلام وليد الكعبة) والمتوفى سنة ١٣٨٠هـ.

٣- السيد محمد صادق بحر العلوم، صاحب (دليل القضاء الشرعي) والمتوفى سنة ١٣٩٠هـ.

٤- الشيخ علي محمد البروجردي،

المتوفى سنة ١٣٩٥ هـ.

٥ - السيد صدر الدين الجزائري .

٦ - السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي

قدس سره .

٧ - الشيخ محمدرضا الطَّبَّسي

النجفي ، صاحب (درر الأخبار) .

٨ - الشيخ نجم الدين جعفر العسكري

الطهراني ، صاحب (مقام أمير المؤمنين عند

الخلفاء) .

٩ - الشيخ مُجتبى اللَّكَّرائي النجفي .

١٠ - الشيخ ذبيح الله بن محمد علي

المَحَلَّاتي ، صاحب (رياحين الشريعة)

والمتوفى سنة ١٤٠٥ هـ .

١١ - السيد شهاب الدين المرعشي

النجفي ، صاحب (تعليقات إحقاق الحق)

والمتوفى سنة ١٤١١ هـ .

١٢ - الشيخ مرتضى ' المظاهري

النجفي .

١٣ - الشيخ محمد مهدي اللاهيجي ،

صاحب (تفسير القرآن الكريم) .

١٤ - السيد محمد هادي الميلاني ،

صاحب (محاضرات في فقه الإمامية)

والمتوفى سنة ١٣٩٠ هـ .

١٥ - العلامة الميرزا محمد علي أديب

الطهراني .

١٦ - العلامة الميرزا محمد علي

مدرسي الخياباني ، صاحب (ريحانة

الأدب) .

١٧ - الامتاز الأديب علي الخاقاني ،

صاحب (شعراء الغري) .

١٨ - الشيخ إبراهيم بن الشيخ مهدي

القرشي ، الشهير باطيمش .

١٩ - الشيخ مهدي بن داود الحجّار ،

المتوفى سنة ١٣٥٨ هـ .

شعره

كان الإمام البلاغي - قدس الله روحه -

بالإضافة إلى ما يتمتع به من مكانة مرموقة

في العلم ، وثقافته لا يُجارى في الدين ، أديباً

بارعاً ، وشاعراً مُجيداً مبدعاً ، رائق النظم ،

سَلَس التعبير ، تَزَخَّر أشعاره بالعواطف

الوجدانية والمشاعر الإنسانية ، والتأملات

الروحية الفياضة ، وكان أكثر شعره في مدح

ورثاء أهل البيت المعصومين عليهم

السلام ، ضمن قصيدة له في ذكرى مولد

الامام الحسين عليه السلام في الثالث من

شعبان :

شعبانُ كم نَعَمْتَ عَيْنُ الْهَدَى فِيهِ
لَوْلَا الْمَحْرَمُ يَأْتِي فِي دَوَائِيهِ
وَأَشْرَقَ الدِّينُ مِنْ أَنْوَارِ ثَالِثِهِ وَارْتَجَحَ
لَوْلَا تَغَشَّاءُ عَاشُورَ، بِدَاجِيهِ
بِالسُّبُطِ قَلْبُ الْمُصْطَفَى قَرَحًا
لَوْلَا يَرْعُهُ بِذِكْرِ الطَّفِّ نَاعِيهِ
رَأَاهُ خَيْرَ وَلِيدٍ يُسْتَجَارُهُ
وَخَيْرَ مُسْتَشْهَدٍ فِي الدِّينِ يَحْمِيهِ
قَرَّتْ بِهِ عَيْنُ خَيْرِ الرُّسُلِ ثُمَّ بَكَتْ
فَهَلْ تُنْهِيهِ فِيهِ أَوْ تُعْزِيهِ
إِنْ تَبْتَهِجَ فَاطْمَ فِي يَوْمِ وَلَدِهِ
فَلَيْلَةُ الطَّفِّ أَمَسَتْ مِنْ بَوَاكِيهِ
أَوْ تَتَعَشَّ قَلْبُهَا مِنْ نَوْرِ طَلْعَتِهِ
فَقَدْ أُدِيلَ بِقَانِي الدَّمْعِ جَارِيهِ
فَقَلْبُهَا لَمْ تَطُلْ فِيهِ مَسَرَّتُهُ
حَتَّى تَنَازَعَ تَبْرِيحُ الْجَوَى فِيهِ
بُشْرَى أَبَاحَسَنٍ فِي يَوْمِ مَوْلَدِهِ
وَيَوْمَ أَرَعَبَ قَلْبَ الْمَوْتِ مَاضِيهِ
وَيَوْمَ دَارَتْ عَلَى حَرْبِ دَوَائِرِهِ
لَوْلَا الْقَضَاءُ وَمَا أَوْحَاهُ دَاعِيهِ^(٨)

وَمِنْ قَصِيدَةٍ لَهُ فِي الْحُجَّةِ الْمُنْتَظَرِ عَلَيْهِ
السلام:
رُوِيَ كَمَا أَبْهَأَ الْبَاكِيَانِ
فَمَا أَنْتُمَا أَوْلُ الْوَالِهَيْنَا

فَكَمْ لِنَوَاهِ جَرَتْ عِبْرَةٌ
تَقُلُّ لَهَا أَدْمُعُ الْعَالَمِينَا
جَرَتْ وَأَلْهَأَ قَبْلَ يَوْمِ الْفِرَاقِ
وَلَمْ تَرْحَلِ الْعَيْشُ بِالْمُزْمَعِينَا
فَلَا تَهْنَهُ الْوَجْدُ فَبِضِّ الدَّمْعِ
وَقَدْ شَطَّتِ الدَّارُ بِالْظَاعِنِينَا
وَيَانَ وَأَوْدَعْنَا حَسْرَةً
وَمِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ دَاءٌ دَفِينَا
أَطَالَ نَوَاهِ وَمِنْ نَوَاهِ
رُزِينَا بِمَا يَسْتَخْفُ الرُّزِينَا
نَقْضِي الْبِلَالِي أَنْتَظَرُ أَلَهُ
فِيَا حَسْرَتَنَا، وَنَقْضِي السِّنَا
تُطِيلُ الْحَنِينَ بِتَذْكَارِهِ
وَيَا بَرَحًا أَنْ تُطِيلَ الْحَنِينَا
فَمَا لَقِيتَ فَاقِدَاتِ الْحَمَامِ
مِنْ الْوَجْدِ فِي نَوْحِهَا مَا لَقِينَا^(٩)

وَمِنْ قَصِيدَةٍ لَهُ يَرْثِي بِهَا الْأَمَامَ الْحُسَيْنَ
عليه السلام:
يَا تَرِيبَ الْخَدْفِ فِي رَمَضَانَ الطُّفُوفِ
لَيْتَنِي دُونَكَ تَهْبَأُ لِلْسِّيُوفِ
يَا نَصِيرَ الدِّينِ إِذْ عَزَّ النَّصِيرُ
وَحُمِيَ الْجَارُ إِذْ عَزَّ الْمُجِيرُ
وَشَدِيدَ الْبَأْسِ وَالْيَوْمِ الْعَسِيرِ
وَوَعَالَ^(١٠) الْوَقْدِ فِي الْعَامِ الْعَسُوفِ

كيف يا خاسر أصحاب الكسَا
وابن خيسر المرسلين المصطفى
وابن ساقى الحوض في يوم الظما
وشفيع الخلق في اليوم المخوف

يا صريعاً ثارياً فوق الصعبد
وخضيب الشيب من فيض الوريد
كيف تقفسي بين أجناد يزيد
ضامياً نسقى بكاسات الخثوف^(١١)

ولا شك أن مدح أهل البيت عليهم
السلام ورناءهم، يعد من الأغراض الشعرية
السامية والخالدة، وقد عبر عنه الامام
البلاغي خير تعبير، فكان مصداقه الناطق،
ومثاله الصادق، على أن شعره لا يتوقف عند
هذا الغرض، فهو يعتبر الشعر من العناصر
التي توصل كثيراً من الحقائق العلمية
والعقائدية إلى روادها، ولهذا جعل من
شعره وعاء يحتفظ بالخواطر العلمية ضمن
إطار فني راق، بعيد عن الجفاف المعهود
في النظم العلمي، وأودع شعره كثيراً من
آرائه في العدل والتوحيد وما إلى ذلك من
أسس الدين الاسلامي الحنيف وفلسفته،
وله في هذا الاطار بعض المعارضات
العلمية، منها قصيدة رائعة رائعة تقع في أكثر

من مائة بيت، نظّمها جواباً عن قصيدة لأحد
الشعراء، وقد بعثها له عام ١٣١٧هـ، وفيها
يتناقص في أمر الحجة بن الحسن العسكري
عليه السلام، ومنها قوله في الجواب:

أطعت الهوى فيهم وعاصاني الصبر
فها أنا مالي فيه نهي ولا أمر
أنست بهم سهل الفغار وعرها
فما راعني منهن سهل ولا وعر
أخا سقر ولهان أغنتم السرى
من الليل تغليسا إذا عرس السفر^(١٢)

ومنها أيضاً:

أكل اختفاء خلت من خيفة الأذى
قرب اختفاء فيه يستنزل النصر
وكل فرار خلت جنأ وإنما
يقر أخوباس ليكنة الكر
فكم قد تمادت للنبيين غيبة
على موعدها إليها إلى ربهم فروا
وإن بيوم الغار والشعب قبله
غناء كما يغني عن الخبر^(١٣)
ولم أدر لم أنكرت كون اختفائه
بأمر الذي يعسى بحكمته الفكر
أنحصر أمر الله بالعجز أم لدى
إقامة ما لغقت أفعذك الحصر
فلذلك أدهى الداهيات ولم يقل
به أحد إلا أخو السقه الغمر^(١٤)

وَدُونِكَ أَمَرَ الْأَنْبِيَاءَ وَمَا لَقُوا
فَفِيهِ لَذِي عَيْنَيْنِ يَتَضَحُّ الْأَمْرُ
فَمِنْهُمْ فَرِيقٌ قَدْ سَقَاهُمْ حَمَاهُمْ
بَكَاسِ الْهَوَانِ الْقَتْلُ وَالذَّبْحُ وَالنَّشْرُ
أَيَعِزُّ رَبُّ الْخَلْقِ عَنْ نَصْرِ حَزْبِهِ
عَلَى 'غَيْرِهِمْ؟ كَلَّا، فَهَذَا هُوَ الْكُفْرُ
وَكَمْ مُخْتَفٍ بَيْنَ الشُّعَابِ وَهَارِبٍ
إِلَى 'اللَّهِ فِي الْأَجْبَالِ يَأْلَفُهُ النَّسْرُ
فَهَلَا بَدَأَ بَيْنَ الْوَرَى 'مُتَحَمِّلًا
مَشَقَّةَ نَصْحِ الْخَلْقِ مِنْ دَابَّةِ الصَّبْرِ؟
وَإِنْ كُنْتَ فِي رَيْبٍ لَطُولِ بَقَائِهِ
فَهَلْ رَأَيْتَ الدَّجَالَ وَالصَّالِحَ الْخَفِيرَ؟^(١٥)

إِنْ شِئْتَ فَأَرْفَعِ الْأَرْقَعَ ذُرَّةً
وَحَذَارٍ مِنْ دَرَكِ الْحَفِيضِ الْأَوْضَعِ
إِنَّ السَّعَادَةَ وَالْغِنَى 'إِنْ تَقْنَعِي
مَوْفُورَةً لَكَ وَالشَّقَا أَنْ تَطْمَعِي
فَتَنْعَمِي وَتَزُودِي وَتَهْدَبِي
وَتَلْذُذِي وَتَكْمَلِي وَتَوَرَّعِي
وَيَهْجِي الْعِرْقَانَ وَالْعِلْمَ ابْهَجِي
وَلْتَرْعَ أَطْمَارَ الْجَهَّالَاتِ أَنْزِعِي
وَخُذِي مَدَاكَ فَتِلْكَ أَعْلَامُ الْهُدَى
زُحْرُ سَوَاطِعٍ فِي الطَّرِيقِ الْمُهْجِيعِ^(١٦)

آثاره

ألف الإمام البلاغي في أصول العقائد،
والفقه وأصوله، والتفسير، والتاريخ،
والرد على اليهود والنصارى والماديين
والطبيين، ونصدي بحزم للقاديانية^(١٧)
والبابية^(١٨) والبهائية^(١٩) والوهابية وغيرها من
فرق الضلال، وتمتاز مؤلفاته ومصنفاته
بعمق البحث وسلاسة التعبير ومناقشته،
وحسن العرض وروعته، فهي ثمرات
ناضجة قدمها لرواد الحقيقة لتوفر لهم جهد
البحث والاستقصاء، وفيما يلي ثبت
لمؤلفاته ومصنفاته:

من قصيدته العينية التي عارض فيها
عينية ابن سينا في النفس، قال:
نَعِمْتَ بِأَنْ جَاءَتْ بِخَلْقِ الْمُبْدِعِ
ثُمَّ السَّعَادَةِ أَنْ يَقُولَ لَهَا ارْجِعِي
خُلِقْتَ لِأَنْفَعِ غَايَةٍ بِالْبَسْطِ
تَبَعْتَ سَبِيلَ الرُّشْدِ نَحْوَ الْأَنْفَعِ
اللَّهُ سَوَاهَا وَالْهَمُّ هَهَا، فَهَلْ
تَنْحَوُ السَّبِيلَ إِلَى الْمَحَلِّ الْأَرْفَعِ؟
نَعِمْتَ بِنَعْمَاءِ الْوُجُودِ وَنُودِيتِ
هَذَا هَذَا وَمَا تَشَأْنِي قَاصِنِي
وَدَعَى الْهَوَى 'الرُّدَى لِثَلَا الْهُدَى
فِي الْخُسْرِ ذَاتَ تَوَجُّعٍ وَتَفَجُّعٍ

- ١- آلاء الرحمن في تفسير القرآن، مطبوع، وهو موضوع البحث.
- ٢- أجوبة المسائل البغدادية، في أصول الدين، مطبوعة.
- ٣- أجربة المسائل التبريزية، في الطلاق ونعقد الزوجات والحجاب ومساائل أخرى.
- ٤- أجوبة المسائل الحليّة.
- ٥- أعاجيب الأكاذيب، في الردّ على النصارى، مطبوع، و مترجم إلى اللغة الفارسية.
- ٦- إلزام المتدين بأحكام دينه، بطراز جذاب وأسلوب فريد في بابه.
- ٧- أنوار الهدى، في الرد على الطبيعيين والماديين وشبهاتهم الإلحادية، مطبوع، و مترجم إلى اللغة الأوردية.
- ٨- البلاغ المبين، في الالهيات، مطبوع، وقد أحال إليه في (آلاء الرحمن).
- ٩- تعليقة على (العروة الوثقى) للسيد اليزدي.
- ١٠- تعليقة على كتاب الشفعة من كتاب (جواهر الكلام) للشيخ محمدحسن النجفي.
- ١١- تعليقة على مباحث البيع من كتاب (المكاسب) للشيخ الأنصاري،

- ١٣- داروين وأصحابه، مطبوع.
- ١٤- داعي الاسلام وداعي النصارى.
- ١٥- دعوى الهدى إلى الورع في الأفعال والفتوى، في إبطال فتوى الوهابيين بهدم قبور البقيع، مطبوع.
- ١٦- الرحلة المدرسية، أو (المدرسة السيّارة) في الردّ على النصارى، مطبوع، و مترجم إلى اللغة الفارسية، وقد أحال إليه في (آلاء الرحمن).
- ١٧- رسالة في الاحتجاج لكلّ ما انفردت به الإمامية بما جاء من الأحاديث في كتب غيرهم.
- ١٨- رسالة في الأوامر والنواهي.
- ١٩- رسالة في البداء، مطبوعة.
- ٢٠- رسالة في بطلان العول والتعصيب، وهي أوّل مؤلفاته.
- ٢١- رسالة في التقليد.
- ٢٢- رسالة في تكذيب رواية التفسير المنسوب إلى الامام العسكري عليه السلام.
- ٢٣- رسالة في حرمة خلق اللحية.
- ٢٤- رسالة في الخيارات.
- ٢٥- رسالة في ردّ أوراق وردت من لبنان، ولعلّها نفس الكتاب الآتى في (٤٥) بعنوان (نور الهدى).
- ٢٦- رسالة في الردّ على جرجيس سايل

وهاشم العربي، في الرد على النصارى.

٢٧ - رسالة في الرد على كتاب (تعليم

العلماء).

٢٩ - رسالة في الرد على كتاب

(حياة المسيح) للقاديانيّة.

٣٠ - رسالة في الرد على كتاب (ينابيع

الاسلام) في الرد على النصارى.

٣١ - رسالة في الرد على الوهابيّة،

مطبوعة.

٣٢ - رسالة في صلاة الجمعة لمن سافر

بعد الزوال.

٣٣ - رسالة في عدم تزويج أم كلثوم

بنت أمير المؤمنين عليه السلام.

٣٤ - رسالة في فروغ الرضاع على

مذهب الامامية والمذاهب الأربعة.

٣٥ - رسالة في وضوء الامامية

وصلاتهم وصومهم، طُبعت بالانكليزية،

أما الأصل العربي فلم يُطبع.

٣٦ - العقود المُفصّلة في حلّ المسائل

المُشكلة، وهي (١٤) عقدًا في الفقه

وأصوله، مطبوعة، وهي:

أ - رسالة في العلم الإجمالي.

ب - رسالة في ذبائح أهل الكتاب.

ج - رسالة في قاعدة على اليد ما أخذت

وفروعاها.

د - رسالة في ضبط الكر.

هـ - رسالة في ماء الغسالة.

و - رسالة في حرمة مسّ المصحف

على المُحدث.

ز - رسالة في تنجيس المُتنجس إذا

لوثي برطوبة.

ح - رسالة في إقرار المريض.

ط - رسالة في مُنجزات المريض.

ي - رسالة في اللباس المشكوك.

ك - رسالة في مواقيت الإحرام.

ل - رسالة في القبلة وتعيين مواقع

البلدان المهمة في العالم من مكّة المكرمة

بحسب الاختلاف في الطول والعرض،

وقد أحال إليها في (آلاء الرحمن).

م - رسالة في إلزامهم بما ألزموا به

أنفسهم.

ن - رسالة في الرضاع، وهي غير ما مرّ

في (٣٤).

٣٧ - عمّا نُؤيّل في المحاكمة مع بني

إسرائيل.

٣٨ - قصيدة في جواب القصيدة

البغدادية، في إثبات وجود الإمام

صاحب الزمان وأحواله عجل الله تعالى

فرجه الشريف، طُبعت ملحقة بكتاب

(كشف الأستار) لخاتمة المُحدثين الشيخ

حسين النوري الطبرسي^(٢٠)، ووردت في ترجمته في كتاب (شعراء الغري)^(٢١) و(معارف الرجال)^(٢٢) وقد سبقت الإشارة إليها في شعره.

٣٩ - قصيدة في معارضة قصيدة ابن سينا العينية في النفس، طُبعت ضمن ترجمته في (أعيان الشيعة) وقد سبقت الإشارة إليها في شعره.

٤٠ - مراسلات علمية وإخوانية مع السيد مُحسن الأمين العاملي مُثبتة في (أعيان الشيعة)^(٢٣).

٤١ - المسيح والأنجيل، في الردّ على النصارى، مطبوع.

٤٢ - مصابيح الهدى، في الردّ على القاديانية والبايئة والبهائية الأزلية^(٢٤).

٤٣ - نسَمات الهدى، طُبِع في بعض أعداد (مجلة العرفان).

٤٤ - نصائح الهدى والدين، في الردّ على البائية، مطبوع.

٤٥ - نور الهدى، في الردّ على شُبُهات وردت في لبنان، مطبوع.

٤٦ - الهدى إلى دين المصطفى، في الردّ على النصارى، مطبوع، وقد أحال إليه في (آلاء الرحمن)^(٢٥).

وفاته وما قيل في رثائه

توفّي - رضوان الله عليه - بذات الجنب ليلة الاثنين الثاني والعشرين من شعبان سنة ١٣٥٢ هـ في النجف الأشرف، ودُفِن بجوار سيّد الوصيين، وأمير المؤمنين علي بن إبي طالب عليه السلام بالصحن العلوي الشريف.

وما ان نعاها النُعاة حتّى ارتجّت مدينة النجف الأشرف، وقُدّفت بسكّانها على اختلاف طبقاتهم، نادبةً فقيده الاسلام، بل فقيده الانسانية، فكان يوم وفاته يوماً مشهوداً حيث حضر تشييع جنازته آلاف من الجماهير، وكان لوفاته أثر كبير في نفوس عظماء الدين كافة، فرثاه جملة من العلماء الأفاضل ومن أعلام شعراء عصره، نذكر منهم:

السيد رضا الهندي في قصيدة رائعة أولها:

ورثاه العالم الأديب المرحوم الشيخ محمدرضا المظفر في قصيدة مطلعها:

يا طَرْفُ جُدِّ بسواد العين أوفَدَر
ماذا انتفاعكْ بعدَ الشَّمسِ بالنَّظَرِ
ومنها:

قد كانَ كالبدْرِ في ليلِ الشّتاءِ ومضى
كالشمسِ معروفةً بالعينِ والأثرِ

ورثاه السيد العلامة مسلم الحلبي
بقصيدة منها هذا البيت :
إِنِّي أَرَى الْمَوْتَ الزُّوَامَ مُثَمَّلًا

للناس فعل الصيرف النقاد
ورثاه أيضاً الشيخ محمد تقي الفقيه
العاملي ، بقصيدة منها :

إِنْ تُمَسِّ فِي ظُلَمِ اللَّحُودِ مُوسِّدًا
فَلَقَدْ أَضَاعَتْ بَهَنَ أَنْوَارِ الْهَدَى^(٢٦)
وَلَكِنْ يُفَاجِئُكَ الرَّدَى فَلَطَّالِمَا
حَاوَلْتَ إِنْقَادَ الْعِبَادِ مِنَ الرَّدَى
ومنها :

فَدَ كُنْتُ أَهْوَى أَتْنِي لَكَ سَابِقُ
مِهَاتٍ قَدْ سَبَقَ الْجَوَادُ إِلَى الْمَدَى
فَلْيَبْدُبِ التَّوْحِيدُ يَوْمَ مَمَاتِهِ
سَيْفًا عَلَى التَّثْلِيثِ^(٢٧) كَانَ مُجَرَّدًا
وَلَيْبِكَ دِينَ مُحَمَّدٍ لِمُجَاهِدِ
أَشَجَّتْ رَزِيَّتُهُ النَّبِيَّ مُحَمَّدًا
وَلْيُجَرِّ أَدْمُعُهُ الْبِرَاقَ لِكَاتِبِ
أَجْرَاهُ فِي جَفْنِ الْهَدَايَةِ مَرُودًا^(٢٨)
وله أيضاً في رثائه :

قَدْ خَصَّكَ الرَّحْمَنُ فِي آلَاتِهِ^(٢٩)
فَدَعَاكَ دَاعِيَهُ كِدَارِ لِقَائِهِ
عَمَّتْ رَزِيَّتُكَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ يَا
دَاعِي هُدَاهُ بِأَرْضِهِ وَسَمَائِهِ

يَا مُحْسِيَّ الدِّينِ الْحَنِيفِ ثَلَاثُهُ
فَالدِّينُ أَوْشَكَ أَنْ يَمُوتَ بِدَائِهِ
أَوْقَدْتَ أَنْوَارَ الْهَدَى مِنْ بَعْدِمَا
قَدْ جَدَّ أَهْلُ الْكُفْرِ فِي إِطْفَائِهِ
وَرَقَعْتَ لِلتَّوْحِيدِ رَايَةً بِاسِلِ
رَدَّ الضَّلَالِ مِنْكُمْ سَأَلَ لِلْوَاثِ
يَا بَارِي الْقَلَمِ الَّذِي إِنْ يَجْرِي فِي
لَوْحِ أَصَابِ الشُّرْكِ حَتَمَ قِبْضَائِهِ
مَا السُّمُرُ تُشَبِّهُ مِنْهُ حُسْنَ قَوَامِهِ
كَلَّا وَلَا الْأَسْيَافَ حَدَّ مَضَائِهِ^(٣٠)

ومن جملة من رثاه السيد محمود
الجبوي ، ومحمد صالح الجعفري ، الشيخ
محمد علي البعقوبي والشيخ محمد علي
الغروي الأردوبادي وغيرهم^(٣١) .

أقوال العلماء والأدباء فيه

١ - السيد محسن الأمين العاملي :
« كَانَ عَالِمًا فَاضِلًّا ، وَأَدِيبًا شَاعِرًا ، حَسَنَ
الْعَشْرَةِ ، سَخَى النَّفْسِ ، صَرَفَ عُمُرِهِ فِي
طَلَبِ الْعِلْمِ وَفِي التَّأْلِيفِ وَالتَّصْنِيفِ ، وَصَنَّفَ
عِدَّةَ تَصَانِيفٍ فِي الرَّدُودِ »^(٣٢) .

٢ - الشيخ محمد حرز الدين : « عَالِمٌ
فَقِيهٌ كَاتِبٌ ، وَأَدِيبٌ شَاعِرٌ ، بِحَاثَةِ أَهْلِ
عَصْرِهِ ، خَدَمَ الشَّرِيعَةَ الْمُقَدَّسَةَ ، وَدِينَ
الْإِسْلَامِ الْحَنِيفِ ، بَلْ خَدَمَ الْإِنْسَانِيَّةَ كَامِلَةً

بقلمه ولسانه وكل قواه» (٣٣).

٣ - الشيخ الطهراني : «كان أحد مفاخر العصر علماً وعملاً... وكان من أولئك الأفاضل النادرين الذين أوقفوا حياتهم وكرسوا أوقاتهم لخدمة الدين الحنيف والحقيقة... وهو أحد نماذج السلف التي ندر وجودها في هذا الزمن» (٣٤).

أفنيّت نفسك بالجهاد وطالما
بدمائها روى البراع الظامي
حتى نرايت في الجنان مهيمّة
هتف الملائكة ادخلي بسلام
صيرت قلبك شمعة وحملته
ضوءاً أمام الدين للأعظام
فأذبت فآذا المدامع أسطر
والنور معناها البديع السامي
٤ - الميرزا محمد علي مدرّس : «فقيه
أصولي حكيم متكلم، عالم جامع،
ومحدث بارع، ركن ركين من علماء
الإمامية، وحصن للحوزة الإسلامية،
ومرّوج للنواميس الشرعية» (٣٥).

٥ - الشيخ جعفر النقدي : «عالم
مُهدّب، وفاضل كامل مدرّب، وآباؤه كلّهم
من أهل العلم» (٣٦).

٦ - علي الخاقاني : «من أشهر

مشاهير علماء عصره، مؤلف كبير وشاعر
مجيد، أغنت آثاره العلمية عن التنويه
بعظمته وعلمه الجَمّ وآرائه الجديدة
المبتكرة، فلقد سدّ شاغراً كبيراً في المكتبة
العربية الإسلامية بما أسداه من فضل فيما
قام به من معالجة كثير من المشاكل العلميّة
والمناقشات الدينيّة، وتوضيح التوحيد
ودعّمه بالأراء الحكمة قبل الثالوث الذي
هذه بآثاره وقلمه السيّال... كان عظيماً في
جميع سيرته، فقد ترفع عن درنّ المادة،
وتردّى بالمثل العالية التي أوصلته في الحياة
- ولا شكّ بعد الممات - أرفع
الدرجات» (٣٧).

٧ - السيد توفيق الفكيكي : «كان رحمه
الله داعي دُعاة الفضيلة، ومؤسس المدرسة
السيّارة للهداية والارشاد وتنوير الأفكار
بأصول العلم والحكمة وفلسفة الوجود،
فقد أنظمت جوانحه على معارف جمّة،
ووسّع صدره كنوزاً من ثمرات الشفافة
الإسلامية العاليه والتربية الغالية، وقد نهّل
وعبّ من مشارع المعرفة والحكمة الصافية
حتى أصبح مَلادّ الحائدين الذين استهوتهم
أهواء المنحرفين عن المحجّة البيضاء،
وخدعتهم ضلّالات الدهريّن

٨- عمر رضا كحالة: «فقيه، متكلم،

أديب، شاعر» (٣٩).

٩- خير الدين الزركلي: باحث إمامي،

من علماء النجف في العراق، من آل البلاغي، وهم أسرة نجفية كبيرة، له تصانيف... وكان يُجيد الفارسية، ويُحسن الانكليزية، وله مشاركة في حركة العراق الاستقلالية وثورة عام ١٩٢٠م (٤٠).

منى شرع البلاغي في تفسيره؟

في رسالته الجوابية التي بعث بها الإمام البلاغي إلى السيد محسن الأمين العاملي في ٢٨ محرم سنة ١٣٥٢هـ، قال: «مولاي، منذ سنتين شرعت في تفسير للقرآن الكريم، وقريباً - إن شاء الله - يتم طبع الجزء الأول في مطبعة العرفان بنحو ٤٠٠ صفحة إلى آخر سورة آل عمران» (٤١).

من هذه الرسالة يتضح أنه رحمه الله شرع في هذا التفسير في أوائل سنة ١٣٥٠هـ، واستمر فيه حتى وافاه الأجل في ٢٢ شعبان سنة ١٣٥٢هـ. ويتضح أيضاً أنه لم يبدأ بالتفسير إلا بعد اكتمال الأبعاد العلمية المختلفة لشخصيته، والتي نراها جلية في أثناء هذا التفسير، وتتمثل بإلمامه وإحاطته

بالفقه والحديث والأصول والأدب واللغة والكلام والرجال وغيرها.

أين توقف البلاغي في تفسيره؟

لم يكن الإمام البلاغي متفائلاً في إتمام تفسيره إلى نهايته، يتبين ذلك من خلال ما نقله عنه الاستاذ علي الخاقاني بقوله: «وكنّا كثيراً مانصارحه بقولنا: نرجو من الله -أيها الشيخ- أن يطيل عمرك لإكمال هذا التفسير، وبعد ذلك لايهمنا بقيت أم لم تبق، فيقول: أنا متشائم من عدم إتمامي له» (٤٢).

وفي تفسير الآية [٤٤] من سورة النساء المتعلقة بالتيمة أحال إلى أن التمة المتعلقة بالموضوع ستأتي في آية الموضوع من المائدة، وجاء بهذه التمة قبل أن يفرغ من سورة النساء (٤٣)، وكأنه رحمه الله يعلم أنه لن يصل إلى سورة المائدة في تفسيره، ليس ذلك حسب، بل إن المنهج الذي اتبعه البلاغي في تفسيره، والذي يعدّ طابعاً عاماً له هو «الاختصار»، والمنصف لهذا التفسير الجليل يحسن بوضوح أن المصنف إنما كان يختصر لآته في صراع مع الأجل وسباق مع الزمن.

كان رحمه الله مثابراً بكل حرص وجدّ

على إتمام هذا التفسير إلى نهايته رغم مايعانيه آنذاك من كثرة الأمراض التي ألمت به وأُصنّته، ورغم شظف العيش، حيث كان يباشر معائه، ويختلف إلى السوق لابتياح حاجاته بنفسه حتى آخر لحظات حياته، ضارباً بذلك أروع الأمثلة في التواضع وسمو النفس، وقد عبّر عن كلّ ذلك برسالة المشار إليها أنفاً، أي التي بعث بها إلى السيّد محسن الأمين العاملي، حيث يقول: «والذي يعيقني عن سرعة السير في التفسير هو ضعف مزاجي بشدّة، وكثرة الأمراض، مع انفرادي بتتبّع حديث العامة والتسويد والتبييض والتصحيح، وكتابة المكاتيب، ومباشرتي لأموال التعيش».^(٤٤)

ولم يمهله القدر في إكمال تفسيره إلى نهايته، إذ عاجلته المنية قبل إتمامه، فتوقّف قلمه الشريف عند الآية ٥٧ من سورة النساء، قوله تعالى: «والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنّات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلّاً ظليلاً» جعله الله تعالى من أصحاب هذه الآية، وتغمّده برحمته الواسعة، وحشره مع خيرة خلقه محمد المصطفى وآله الطيّبين الطاهرين

صلوات الله عليهم أجمعين .
ومما يجدر ذكره هنا أنّ الدكتور محمد حسين الذهبي عند ما ترجم لتفسير الامام البلاغي في كتابه (التفسير والمفسرون) ذهب الى أنّه توقّف في الآية ٥٦ من سورة النساء، فبعد أن ذكر الكتاب ومؤلفه قال: «لم يتمّ، والموجود منه بدار الكتب المصريّة الجزء الأوّل، وهو كلّ ما كتبه المؤلف، ثمّ عاجلته المنية قبل إتمامه، وهو يبدأ بسورة الفاتحة وينتهي عند قوله تعالى في الآية ٥٦ من سورة النساء، «إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَاراً» الآية.^(٤٥) على أنّ الجزء الأوّل من التفسير، والذي ينتهي إلى آخر سورة آل عمران، لم يكن هو كلّ ما كتبه منه، بل كتب قسماً آخر من الجزء الثاني، والذي يبدأ من أوّل سورة النساء، وينتهي عند الآية ٥٧ منها، وكان ترتيب الأجزاء وفقاً لتقسيم المؤلف، وهو الظاهر من رسالته الجوابية المتقدّمة ومن النسخة المتداولة والمطبوعة في مطبعة العرفان، مرادنا ممّا ذكرناه أنّ الدكتور الذهبي لم يطلع على الجزء الأوّل من (آلاء الرحمن) وحسب، وإلّا لقال توقّف في آخر سورة آل عمران، بل اطلع على النسخة

التامة منه، أي التي تشمل الجزء الأول وقسماً من الجزء الثاني، بدليل أنه رأى تفسير الآية ٥٦ من سورة النساء، لكنه أغمض عن تفسير البلاغي رحمه الله لقسم من الآية ٥٧، وخلاصة القول أن البلاغي لم يكن قد توقّف عند الآية ٥٦ كما أراد الذهبي.

مضمون آلاء الرحمن

يحتوي هذا التفسير على مقدّمة تشتمل على أربعة فصول وخاتمة، وهي كما يلي:

الفصل الأول: في إعجاز القرآن.

الفصل الثاني: في جمعه في مصحف

واحد.

الفصل الثالث: في قراءته.

الفصل الرابع: في تفسيره.

والمقدّمة التي كتبها البلاغي لتفسيره

تعدّ من أروع ما كتب في التفسير والإعجاز

والقراءات، وتمثّل خلاصة آرائه في هذا

المجال، ولدقّتها واستيعابها، وبراعة

المؤلف في أسلوبه وجزالة لفظه وضغطه

المعاني فيها اشتدّت العناية بها حتّى جعلت

كتقديم لتفسير (مجمع البيان) للشيخ

الطبرسي، طبعة دارالمعرفة - بيروت،

وكذا للتفسير الوجيز لعبدالله شبر.

الخاتمة: ضمّنها المؤلف ذكر

المصادر التي اعتمدها في تفسيره، وهي

تشمل بمجموعها كتب التفسير المعتمدة عند

الفريقين، وكتب تفسير آيات الأحكام

الشيعة، وجوامع الحديث عند الفريقين،

كما اعتمد المؤلف كتباً أخرى غير المذكورة

في هذه الخاتمة نقل عنها مباشرة أو

بالواسطة، وهي تضمّ بمجموعها كتب الفقه

واللغة والنحو والرجال وأسفار العهد

القديم والعهد الجديد، ويكثر المؤلف أيضاً

من الإحالة إلى كتبه سيّما التي تبنّى فيها الردّ

على الملل المنحرفة والنحل الفاسدة

والعقائد المدسوسة، ومنها كتاب (الهدى

إلى دين المصطفى) وكتاب (الرحلة

المدرسية) أو (المدرسة السيّارة).

أمّا التفسير المنسوب إلى الإمام

العسكري عليه السّلام فقد أفرد الإمام البلاغي

رسالة خاصّة في إبطال نسبة هذا التفسير

للإمام العسكري عليه السّلام، وقد صرح

بذلك في مواضع مختلفة من تفسيره هذا،

ومنها ما جاء في هذه الخاتمة حيث يقول:

«وأمّا التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن

العسكري عليه السّلام، فقد أوضحنا في رسالة

منفردة في شأنه أنّه مكذوب موضوع، ومما

يدلّ على ذلك نفس ما في التفسير من
التناقض والتهافت في كلام الراويين
وما يزعجهم أنَّهُ رواية، وما فيه من مخالفة
الكتاب المجيد ومعلوم التاريخ، كما أشار
إليه العلامة في (الخلاصة) وغيره. (٤٦)

فضله وقيّمته العلمية

هو تفسير مختصر للقرآن الكريم، تمثّل
بمزايا فريدة قلما نجدها في غيره من
التفاسير، فقد خاض مؤلفه رحمه الله في
آفاق ومجالات التفسير المختلفة، وكتبه
بتجرّد تامّ عن الأهواء والتزعّات، وهو مالم
نجدّه عند معظم المفسّرين، وتحرّى فيه
الموضوعية والإنصاف والحقّ، كما هو
ديدنه في كلّ ما كتبه.

يقول الشيخ الطهراني في ترجمة الإمام
البلاغي: «وقد كان من خلوص النية
وإخلاص العمل بمكان حتّى إنّ كان
لا يرضى أن يوضع اسمه على تأليفه عند
طبّعها، وكان يقول: إنّني لا أقصد إلاّ الدّفاع
عن الحقّ، لا فرّق عندي بين أن يكون
باسمي أو اسم غيري، ومع كلّ ذلك أصبح
ناراً على علم، وبلغت شهرته أنصبي
البلاد». (٤٧)

ويعدّ (آلاء الرّحمن) دراسة تفسيرية
تحليليّة مقارنة، تعتمد النقد العلمي البناء،
والتحليل الموضوعي الهادف، والنقل
الأمين، وصوغ المعاني بأسلوب علمي
دقيق ويبحث شيق عميق، وعبارات جميلة
أخّاذة، وفوق ذلك يمتاز بحسن الترتيب،
وقوّة الحجّة ودقّة التعليل.

لقد تبنّى البلاغي رحمه الله في تفسيره
هذا إثبات العقائد الإسلامية والردّ على
الخصوم وردّ أيضاً العقائد المنحرفة
والتفسيرات المضلّة التي ابتليت بها بعض
التفاسير، والتي تمسّ بجلال التعبير القرآني
وجماله، فأظهر روعة هذا التعبير وكشف
عن مضامينه الدقيقة ومرامييه السامية،
وألّبس التفسير ثوباً أدبياً واجتماعياً رائعاً.

وقد نال مؤلفه رحمه الله من المواهب
والمزايا ما جعل تفسيره هذا واحداً من ألبق
التفاسير بهذا العصر، إذ إنّّه يخاطب هذا
الجيل بمنطقه ولغته وأسلوبه، متحرّياً
مواضع الدقّة في التعبير القرآني، مظهرأ
أسرار إعجازه وتشريعه ومعالجته لمشاكل
المجتمع الإنساني آتني كان.

وخلاصة القول: إنّ (آلاء الرّحمن)
واحد من أهم تفاسير الشيعة الإماميّة

المشاخرة، وهو تجربة ناضجة تدعو إلى الإعجاب والتقدير، صدرت عن إمام مبتكر في كل ما ألفه، فهي حرية بالاحتماء والاقضاء لما كتب لها من النجاح رغم أنها لم يكتب لها التمام.

منهجه وآراؤه في التفسير

لاشك أن البحث في عرض التجربة التفسيرية لأحد المفسرين يتطلب سوق الطريقة التي سلكها في تفسيره، وتحديد المعالم الأساسية لمنهجه ونحوه في التفسير، والامام البلاغي رحمه الله لم يترك لنا مانقوله بهذا الصدد، حيث إنه بين المنهج الذي سلكه وحملة آرائه في التفسير في مقدمته الرائعة التي كتبها لهذا التفسير، والتي تعتبر بمثابة منهج واضح المعالم رسم فيه أسلوبه في التفسير، وأبرز فيه الصورة المثلى لفهم التعبير القرآني، ونحن إذ نعرض لهذه التجربة المتميزة إنما نقف عند بعض المحطات التي استوقفنا خلال مطالعتنا لهذا الأثر الثري، وهي بمجموعها تعكس منهج المؤلف وآراءه في التفسير:

١ - الاختصار

أورد البلاغي مطالب التفسير المختلفة

بشكل مختصر، إلا في المسائل التي تطلبت منه شيئاً من الإطالة، سيما المواضيع التي يدافع فيها عن العقيدة الإسلامية، أويثب مسألة فقهية أو تشريعية أثبت فيها المخالف رأياً مخالفاً لنص القرآن الكريم، أو يرد فيها على أحد المفسرين، معن جعل النص القرآني تبعاً لأهوائه، أو تجاوزه تعصباً لعقيدته، وهو حتى في هذه الموارد لا يكاد يتجاوز المنهج الذي رسمه في مقدمة الجزء الأول بقوله: «فأثرت - وأنا الأقل - محمد جواد البلاغي - أن أنطلق في هذا الشأن، وأنقح في هذا الميدان، جارياً على ماتقضيه أصول العلم، متكباً ملاحجة فيه من نقل الأقوال، متحريراً للاختصار مهما أمكن، مستعيناً بالله، ومستمدّاً من فضله، وماتوفيني إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب».^(٤٨)

وقرر ذلك في مقدمة الجزء الثاني أيضاً بقوله: «وبعد، فهذا هو الجزء الثاني من كتاب (آلاء الرحمن في تفسير القرآن) وقد تحررت فيه الاختصار مهما أمكن، مقتصراً على المهم في البيان».^(٤٩)

٢ - البلاغي والمفسرون

إن آراء المفسرين لم تكن لدى الامام

البلاغي حجة كافية ، ولا تشكل دليلاً مستقلاً لفهم النص القرآني ، بل قد تكون مؤيداً ومرجعاً لأحد الوجوه التي يتنصر لها في حال احتمال النص لأكثر من معنى ، فهي قد تلقي ضوءاً على المعنى المراد أو تمهد السبيل إلى تفهّمه .

أما الأسباب التي يقدمها الامام البلاغي لعدم الاعتداد بأقوال بعض المفسرين ، فيمكن إجمالها بمايلي :

أ- (إن الرجوع في التفسير وأسباب النزول إلى أمثال عكرمة ومجاهد وعطاء والضحاك ، كما ملئت كتب التفسير بأقوالهم المرسلّة ، فهو ممّال يعذر فيه المسلم في أمر دينه فيما بينه وبين الله ولا تقوم به الحجة ، لأن تلك الأقوال إن كانت روايات فهي مراسيل مقطوعة ، ولا يكون حجة من المسانيد إلا ما ابتنى على قواعد العلم الديني الرصينة ، ولولم يكن من الصوارف عنهم إلا ما ذكر في كتب الرجال لأهل السنّة لكفى ، وإن الجرح مقدّم على التعديل إذا تعارضا .

أما عكرمة فقد كثر فيه الطعن بأنّه كذاب غير ثقة ، ويرى رأي الخوارج وغير ذلك .^(٥٠)

وقيل للأعمش ما بال تفسير مجاهد مخالف؟ أو شيء نحوه ، قال : أخذه من أهل الكتاب . ومما جاء عن مجاهد من المنكرات في قوله تعالى : «عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً»^(٥١) قال : يجلسه معه على العرش .^(٥٢)

وأما عطاء : فقد قال أحمد : ليس في المراسيل أضعف من مراسيل الحسن وعطاء ، كانا يأخذان عن كل أحد .

وقال يحيى بن القطان مراسلات مجاهد أحبّ إليّ من مراسلات عطاء بكثير ، كان عطاء يأخذ من كل ضرب ، وروي أنّه تركه ابن جريج وقيس بن سعد .^(٥٣) وأما الحسن البصري فقد قيل : إنّهُ يدلّس^(٥٤) . وسمعت كلام أحمد فيه وفي عطاء .

وأما الضحاك بن مزاحم المفسر ، فعن يحيى بن سعيد قوله : الضحاك ضعيف عندنا ، وكان يروي عن ابن عباس ، وأنكر ملاقاته له حتّى قيل إنّهُ مارآه قطّ .^(٥٥) وأما قتادة فقد ذكروا أنّه مدلس .^(٥٦)

وأما مقاتل بن سليمان فقد قال فيه وكيع : كان كذاباً . وقال النسائي : كان مقاتل يكذب ، وعن يحيى : قال حديثه ليس

بشيء . وقال ابن حبان : كان يأخذ من اليهود والنصارى من علم القرآن الذي يوافق كتبهم .^(٥٧)

وأما مقاتل بن حبان فعن وكيع : أنه ينسب إلى الكذب . وعن ابن معين : ضعيف وعن أحمد بن حنبل ، لا يعاب بمقاتل بن حبان ، ولا بابن سليمان .^(٥٨)

فانظر إلى «ميزان الذهبى» من كتب الرجال أقللاً ، ودع عنك أن أصول العلم عندنا تأبى من الركون إلى روايتهم فضلاً عن أقوالهم ، إلا في مقام الجدل أو التأيد أو حصول الاستفاضة والتوافق في الحديث .^(٥٩)

ب- تزخر الكثير من كتب التفسير بخرافات مدسوسة وأكاذيب شنيعة من الإسرائيليات ، ومن بعض الذين يحرفون الكلم عن مواضعه ، تسيء إلى قدس القرآن الكريم ورسولنا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم . يقول الإمام البلاغى : ومما يشهد لما ذكرناه ، ويجلو تمثيله لبداهة الاعتبار ، أن اليد الأئيمة غلبت بسنوح الفرصة حتى على المحدثين والمفسرين ، فدمست في كثير من كتب التفسير خرافة الغرائق ، وخرافة سبب النزول في آية التمني من سورة

الحج^(٦٠) ، كما نجده في أكثر التفاسير .^(٦١) فلو نت قدس رسول صلى الله عليه وآله وسلم بما شاءت ، وسنحت به لها الفرصة ، وكذا قدس جميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام في حديثهم وتلاوتهم ، بحيث لا يبقى بهم أدنى وثوق في ذلك .^(٦٢)

وفي معرض تفصيله لهذه المسألة والرد عليها يقول : (وهي ما زعموا من أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قرأ سورة النجم في مكة في محفل من المشركين حتى إذا قرأ قوله تعالى : «أفرايتم اللات والعزى» ومناة الثالثة الأخرى»^(٦٣) قال صلى الله عليه وآله وسلم في تمجيد هذه الأوثان ، وحاشا قدسه : (تلك الغرائق الألى منها الشفاعة ترتجى) .

فأخبره جبرئيل بما قال فاغتم لذلك ، فنزل عليه في تلك الليلة آية تسلية ، ولكن بماذا تسليه بزعمهم ! بما يسلب الثقة من كل نبي وكل رسول في قراءته وتبليغه ، والآية هي قوله تعالى في سورة الحج : «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته»^(٦٤) فقالوا : معنى ذلك إذا تكلم أو حدث أو تلا وقرأ ، أدخل الشيطان ضلاله في ذلك .^(٦٥)

تعالى ومحجته البيضاء، وكان الامام البلاغي رحمه الله من أولئك النادرة الذين جردوا أقلامهم للذب عن الحق وردّ هذه الخبائث التي لولاهم لنزلت في رحاب تفسير القرآن فكان لها أثر سيء لاتحمد عقباه.

يقول البلاغي: (وأما الذين تهاجموا بأرائهم على تفسير القرآن بما يسمونه تفسير الباطن، ركوناً بأرائهم إلى مزاعم المكاشفة والوصول ونزعات التفلسف أو التجلّد أو حبّ الانفراد والشهرة بالقول الجديد، وإن كان فيها مافيهما، فقد آثروا متاهة الرأي على النهج السويّ عن أصول العلم وفارقوه من أوّل خطوة).^(٦٨)

واليك بعض النماذج من تفسير (آلاء الرحمن) التي تبين تهاقت واضطراب بعض المفسرين في توجيه النصّ القرآني وفهمه. أولاً: في تفسيره لقوله تعالى: «ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم آلاف فحملوا الموت ففقال لهم الله موتوا ثم أحياهم». ^(٦٩)

قال: «ألم تر إلى الذين» أي ألم تعلم بأمرهم ونزل علمه صلى الله عليه وآله وسلم بما فيه من الإيمان واليقين، بمنزلة

إذن، فمآجال الأمم المساكين ومآجال هدامهم مع هذا الادخال الذي لم يسلم -بزعهم- منه نبي أو رسول، ولم يسلم منه شيء من كلامهم أو حديثهم أو تلاوتهم على ما يزعمون «ما هكذا تورّد ياسعد الإبل»؟^(٦٧) أفلا صدهم من ذلك أقلاً أن سورة الحجّ مدنية، أمرفيها بالأذان بالحجّ [٢٧] وأذن فيها بالقتال [٣٩] وأمرفيها بالجهاد [٧٨] ولم يكن هذا الأمر وهذا الإذن إلا بعد الهجرة بأعوام.

وإن الذي بين ذلك وبين الوقت الذي يجعلونه لخرافة الغرائيق وخرافة نزول الآية هذه في لينتها يكون أكثر من عشرة أعوام، وقد ذكر شيء من الكلام في ذلك في الجزء الأوّل من كتاب «الهدى» صفحة ١٢٣-١٢٩ فلا بأس بمراجعتهم).

ج- إن بعض المفسرين تأوّل بعض آي القرآن الكريم على وجوه غير صحيحة، لاتخلو من الاضطراب والتناقض والمعارضة بآيات أخرى من القرآن الكريم، وهذه الوجوه لاتقوم على حجة ولا تستند إلى برهان قاطع، وهي على العموم نوع من التفسير بالرأي مرفوض، لآفته ينافي ما قرره أئمة الحق، ولا ينسجم مع هداية كتاب الله

الرؤية بالبصر «خرجوا من ديارهم وهم
ألف حذر الموت» أي خرجوا حذراً من
لموت وفراً «فقال لهم الله موتوا» وإنما
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون،
فعبّر عن إرادته التكوينية بالأمر بالموت
وبالكون، إشارة إلى أن قدرته لا تحتاج إلى
عمل وممارسة مقدّمات «ثم أحياهم» بعد
موتهم.

روي في «روضة الكافي» عن
الباقر الصادق عليهما السلام قصة هؤلاء
وهربهم من الطاعون وموتهم وبقائهم
بلادهم حتى صاروا عظاماً فجمعها المارة
ونحوها عن الطريق، فمرّ عليها حزّيل
النبيّ من بني إسرائيل فدعا الله في إحيائهم
فأحياهم. ^(٧٠) وعن العياشي وسعد بن
عبد الله، عن حمّان، عن الباقر عليه السلام
مختصر في هذه القصة. ^(٧١) وروي في ذلك
في (الدر المنثور) عدّة روايات عن ابن
عبّاس وبعض التابعين ^{(٧٢) (٧٣)}

وبعد أن فرغ من تفسيرها إلى هذا الحدّ
علّق عليها بقوله :

(ولهذه القصة شؤون، فقد ذكر نظيرها
في العهد القديم في كتاب «حزقيال» من
العدد الأوّل إلى الحادي عشر من الفصل

السابع والثلاثين، فجاءت جمعية المرسلين
الأمريكان في الجزء الثاني من كتابهم الذي
سموه «الهداية» واعترضوا على القرآن
المجيد، وأنكروا مضمونها والإحياء،
وجعلوا ما ذكر في كتاب «حزقيال» رؤيا
مناميّة غايتها البشريّ بانتعاش بني إسرائيل
بعد السبي، ورجوعهم إلى قوميّتهم
وحالتهم السياسية.

دع جمعية الأميركيّين كان وهلمّ الخطب في
بعض مفسّري المسلمين المعاصرين من
المصريّين، إذ كتبوا وطبعوا إنكار الأمر
الذي ذكره القرآن الكريم بالمحاورة
الصريحة الدائرة بين العقلاء في بيان
الحقائق، وفسّروا الآية بأنّ موت أولئك
القوم هو أنّ العدوّ نكّل بهم، فأفنى قوتهم،
وأزال استقلال أمتهم حتى صارت لا تعد
أمة، ومعنى حياتهم هو عود الاستقلال
إليهم، إلى آخره. وباليت التزعة العصرية
واللهجة السياسية لم يمدّا أيديهما إلى
القرآن الكريم). ^(٧٤)

ثانياً: في تفسيره لقوله تعالى : «قال
أتّي يحيى هذه الله بعد موتها». ^(٧٥)

قال : (في رواية القميّ في «تفسيره»
عن الصادق عليها السلام فنظر إلى السباع تأكل

الجيف، فقال: «أنتى يحيي هذه الله بعد موتها»^(٧٦)

وفي رواية «الدر المنثور» عن ابن عباس، في ذكر القرية قد باد أهلها ورأى عظماً فقال: «أنتى يحيي هذه الله» الآية^(٧٧).

ولا يخفى أن الظاهر من لفظ «يحيي» و«موتها» وقصة موت القاتل وإحيائه والاحتجاج عليه بذلك، هذه كلها تشير وتوميء إلى المشار إليه بكلمة «هذه» وهي الأجساد أو العظام، واستغنى عن ذكرها بدلالة المقام وإشارات الآية كما في قوله تعالى قبل آيات: «فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»^(٧٨) وكثير من نحو ذلك.

فأماته الله مائة عام لا يخفى أن الظاهر من الآية هو المعنى الحقيقي للموت مع أن رواية القمّي عن الصادق عليه السلام ورواية «الدر المنثور» التي صحّحها الحاكم عن أمير المؤمنين، ورواياته الأخر عن ابن عباس والحسن وروهب، هذه كلها صريحة في أن هذا الشخص قد مات وتلاشت أجزاؤه وتفرقت، فأحياه الله بأن جمعها وكسا عظامه، ولكن المفسر المصري المعاصر قال ما حاصله: إن الإماتة والموت

هنا عبارة عن فقد الحس والإدراك وهو المسمّى بالحسّات، لامفارقة الروح للبدن^(٧٩)، ولم يحضرني الجزء الأول من تفسيره لكي أراه ماذا يقول فيما مرّ من قوله تعالى: «ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون»^{(٨٠)، (٨١)}

ثالثاً: في تفسيره لقوله تعالى: «كلما نفخجت جلودهم بذكرناهم جلوداً غيرها»^(٨٢).

قال: «كلما نفخجت جلودهم» بغيرها «بذكرناهم جلوداً غيرها» في الصورة، بأن تعود بقدرة الله تلك الجلود الناضجة كالتي لم تنضج ليبقى فيها حسّها فيدوم بذلك عذابهم. فعن «أمالى الشيخ» مسنداً، وفي كتاب «الاحتجاج» عن الصادق عليه السلام أنه سئل عن ذلك، فقال: «هي هي، وهي غيرها» وضرب لهم المثل بالبنّة إذا كسرتها حتى صارت تراباً ثم صببت عليها الماء وجعلتها لبنّة على هيأتها، فهي هي في المادّة، وإنما حدث التغير والمغايرة في الصورة^(٨٣).

أقول: وهذا هو المنطبق على حكمة المعاد الجسماني، وإن الله يحيي العظام وهي رميم، ومن ذلك قوله تعالى في سورة

الإسراء: «أنظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلّوا فلا يستطيعون سبيلاً» وقالوا إذا كنّا عظاماً ورفناً إنا لمبعوثون خلقاً جديداً* قل كونوا حجارة أو حديداً* أو خلقاً ممّا يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي نظركم أوّل مرّة^(٨٤) وهذا الوجه للرازي، وجزم به أبو السّعود^(٨٥).(٨٦)

فبعد أن قال كلمته في تفسير الآية علّق عليها بقوله:

(ولكن صاحب «المنار» نسب هذا المروي للمتكلّمين، وقال: إنّه سفسطة ظاهرة.^(٨٧)

وليته أبان الوجه في كونها سفسطة ظاهرة، وقد اختار هو أن يكون ذلك من مقتضى العادة في الدنيا في أنّ الجلد إذا لفحته النّار وفسد نبت تحته جلد آخر يخلفه، كما جرى ديدنه في تفسيره من إيائه لخوارق العادة بتقدير وتزيل ما جاء من ذلك في القرآن على السنة الكونية والنظام الطبيعي، كما أشرنا إلى بعضه في بعض تعليقاتنا في هذا التفسير على كلامه، ولكنه لماذا لا يلتفت إلى أنّ أمر القيامة وبقاء الأجسام في تلك النّار العظيمة المهولة دهوراً وأحقاباً، إنّما هو خرق لما هو في

الحياة الدنيا؟ وأمّا ما يراه من نبات الجلد في الدنيا تحت الجلد المحترق فإنّما هو من تقدير الله للنمو بالتغذي، إذا لم يمنع ما قدر الله منعه كدوام النّار عليه، ومن أين يكون لأهل جهنّم والسّعير ذلك النمو المقدّر في الدنيا، والحال أنّهم في جهنّم «ليس لهم طعام إلّا من ضريع» لا يسمن ولا يغني من جوع^(٨٨) بل جعل الجوع زيادة في العقاب، لا لأجل التغذي والنمو، فأين قياسه وكيف يقيس (٨٩).

رابعاً: في تفسيره لقوله تعالى: «إذ همّت طافتان منكم أن تفشلا»^(٩٠)

قال: الفشل: هو الجبن وضعف القلب. وفي الدرّ المنثور، ذكر جماعة منهم مسلم والبخاري أخرجا عن جابر، أنّ الطائفتين هم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار^(٩١). وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس^(٩٢) وأرسله في «مجمع البيان» عن الباقر والصادق^(٩٣).

وفي «تفسير القمي»: نزلت في عبد الله ابن أبي وقوم من أصحابه اتّبعوا رأيه في القعود عن نصرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم^(٩٤) ويدفعه أنّ الآية تقول: «همّت طافتان منكم أن تفشلا» ومن المعلوم أنّ

عبدالله وأصحابه قد فشلوا وقعدوا ونافقوا
كما يأتي حالهم من الآية (١٦٧) حتى (١٦٨)
من السورة. (٩٥)

وعلق بعد تفسيره لهذه الآية ورده
ما جاء عن التمي في تفسيره بقوله:

(قال الطنطاوي في «تفسيره» ج ٢
ص ١٤٣ س ٢٠: «وعليم بنياتكم
وما يصيبكم بترككم مراكز القتال، لما انهزم
عبدالله بن أبي سلول، فهتت بنو سلمة من
الخزرج وبنو حارثة من الأوس، وهما كانا
جناحي العسكر) انتهى.

ومن معلوم التاريخ أن المسلمين
ماتركوا مراكز القتال لانهزام عبدالله بن أبي
سلول، بل لم يكن عبدالله وأصحابه
معهم، فجاهدوا وغلبوا المشركين
وهزمهم، فتركوا مراكزهم لانكبابهم على
الغنائم من رحال المشركين، أو كما يزعم
هو في الصفحة المذكورة. لاتباعهم مدبري
المشركين، (وانظر صفحة ١٥٣).

ومن المعلوم أيضاً أن ابن سلول لم
ينهزم هو وأصحابه، بل رجعوا من بعض
الطريق قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وآله
وسلم وأصحابه إلى أحد، وقبل أن ينظم
عسكره ومعسكره ويؤتي المؤمنين مقاعد

للقتال، أو يكون لعسكره ترتيب وجناحان.
فابن أبي سلول وأصحابه من القاعدين عن
الجهاد والتوجه إلى ميدان الحرب لا من
المنهزمين.

ومن المعلوم من سياق القرآن الكريم
واتفاق التفسير، كما ذكره هذا المفسر أيضاً
(صفحة ١٥٦) أن ابن أبي سلول وأصحابه
هم الذين حكى الله قولهم بقوله تعالى في
الآية (١٦٧): «لنوعلم قتالاً لا تبغناكم»
و(١٦٨): «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا»
فهم القاعدون الذين لم يتبعوا الجيش للقتال
لا من المنهزمين. (٩٦)

طريقته في التفسير والتعامل مع أقوال المفسرين

المبدأ العام الذي تبنّاه الامام البلاغي
في (آلاء الرحمن) هو الأخذ بما يناسب
أسلوب القرآن الكريم وبلاغته سواء خالف
المفسرين أو وافقهم، ونحن نعرض هنا
مثالين من تفسيره يعكسان هذا المبدأ:

الأول: في تفسيره لقوله تعالى:
«ولا يحلّ لهنّ أن يكتنن ما خلق الله في
أرحامهنّ إن كنّ يؤمن بالله واليوم
الآخر». (٩٧)

قال : (يعني أنّ من كانت تؤمن بالله واليوم الآخر لاتجترئ على كتمان ماخلق الله في رحمها، وهذا الزجر الشديد يناسب أن يكون على كتمان الحمل، إمّا لأن تخرج من العدة في ظاهر الحال عاجلاً، أو لأن تكتمه لكرامية انتسابه لأبيه، أو لغير ذلك من أسباب الكتمان).

وأما كتمان الحيض في أيام العدة وبعد آخرها لأجل الازدياد من مدة العدة لتأكل النفقة، وتأمل الرجعة بعد انقضاء العدة الواقعية، فهو بعيد، لاستلزامه أن تكون صلة الموصول وهي «خلق الله في أرحامهن» واردة باعتبار ماضى عن زمان الكتمان، كما سيأتي في الجمع بين المعنيين.

إذن فالمناسب لأسلوب اللفظ وظاهره، وذلك الزجر الشديد، هو كتمان الحمل، ويؤيده رواية «البرهان» و«الوسائل» عن العياشي، عن أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الآية: «ولا يحلّ لها أن تكتم الحمل، إذا طلقت وهي حبلى، والزوج لا يعلم».^(٩٨)

ولا يمكن الجمع بين المعنيين من هذا اللفظ، كما ذكر في «الدرّ المنثور» روايته

عن ابن عمر ومجاهد.^(٩٩)

وذلك لأنّ كتمان ما خلق الله في أرحامهنّ من الحيض إنّما هو باعتبار خروجه من الرحم، ويكون المراد من خلقه في أرحامهنّ إنّما هو باعتبار ماضى، فالكلام على هذا بمعنى أن يقال: ولا يكتمن ماخرج من أرحامهنّ ممّا خلق فيها قبل ذلك، وكتمان الحمل إنّما هو باعتبار استقراره في الرحم. واللفظ الواحد لا يصلح للجمع بين هذين اللحاظين والاعتبارين.

وفي «تفسير القمي» في الآية، قال: لا يحلّ للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها، وقد فوّض الله تعالى إلى النساء ثلاثة أشياء: الطهر والحيض والحمل^(١٠٠) انتهى.

ولا يظهر من المقام كونها رواية واردة عن إمام في بيان المراد بما خلق الله في أرحامهنّ، إن لم يظهر خلاف ذلك، فضلاً عمّا بيّناه من أنّه لا يمكن بين الأمرين في اللفظ الواحد.

وفي «مجمع البيان» نسب ما ذكره من «تفسير القمي» إلى الرواية عن الصادق عليه السلام^(١٠١) ولم نجد لها أثراً، ولعله اعتمد

على «تفسير القمي» . (١٠٢)

الثاني: في تفسيره لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة» . (١٠٣)

قال: (فيما حضرنا من كتب اللغة: السلم، بكسر السين وسكون اللام: الصلح. والمراد منه الملائمة وعدم الحرب، لا عقد المصالحة الذي يؤثر السلم، وتزنت حملاً على نقيضها الحرب كقوله تعالى في سورة الأنفال: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها» . (١٠٤)

وقال العباس بن مرداس: (١٠٥)

السلمُ نأخذُ منها ما رَضِيتَ به
والحربُ يكفِيكَ من أنفاسها جُرْعُ
ومن الغريب ما رواه في «الدر المنثور»
من أن المراد بالسلم شرائع الإسلام،
وما ذكره من سبب النزول، وأن المخاطبين
هم أهل الكتاب، أو أن المراد بالسلم
الإسلام. (١٠٦)

كما أغرب من نقل عنه في «الكشاف»
أن المخاطبين هم المنافقون، (١٠٧) كما
أغربوا بتفسير السلم بالطاعة.

كيف والآية والتي بعدها يناديان بأنهم
نوع المؤمنين بالله ورسوله محمد صلى الله

عليه وآله وسلم وقد كانوا حين الخطاب بالآية
ومدة حياة الرسول مستوسقين بأجمعهم
للسلم فيما بينهم؟!

إذن، فماذا الذي أمروا بأن يدخلوا
فيه؟ ما هو إلا عنوان يضمن لهم دوام السلم
بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ويحكم
انتظامه، ولم نجد لهذا العنوان بياناً وتفسيراً
معقولاً إلا ما ورد عن أهل البيت عليهم السلام
ففي «الكافي» بسنده عن عبد الله بن
عجلان، عن الباقر عليه السلام، في تفسير
السلم في الآية قال عليه السلام: «في
ولايتنا». (١٠٨)

وكذا رواية سعد بن عبد الله القمي،
بسنده عن الفضيل، عنه عليه السلام. (١٠٩)
ورواية ابن شهر آشوب، عنه عليه السلام. (١١٠)
ورواية العياشي عن الكلبي، عن الصادق،
عنه عليه السلام. (١١١)

وفي «أمالي الشيخ» بسنده عن محمد
ابن إبراهيم، عن الصادق عليه السلام قال «في
ولاية علي بن أبي طالب». (١١٢) وكذا رواية
ابن شهر آشوب، عن زين العابدين والصادق
عليهما السلام. (١١٣) ورواية العياشي، عن أبي
نصير، عن الصادق عليه السلام. (١١٤)

وفي معناها روايات أخر عن العياشي،

عن زرارة وحرمان ومحمد بن مسلم، عن
لباقر والصادق عليهما السلام^(١١٥) وروايته عن
جابر، عن الباقر عليه السلام^(١١٦) وروايته عن
مسعدة عن الصادق عن أبيه عن جدّه عليهم
السلام^(١١٧).

ولعمر الحقّ إنّ ولاية علي والأئمة من
آل الرسول عليهم السلام لهي أشرف أنواع
السّلم وأعظمها بركة، بها يستوسق السّلم
العامّ بين المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه
وآله وسلم، وبها يستحكم نظامه، ويقرّر
قراره، ولو تمسك كافة المسلمين بها لما
حدثت الحروب الطاحنة كحروب البصرة
وصقّين والنهروان وكرلاء والحرّة وغيرها،
ولما ذهب خيار المسلمين أضاحي لقساوة
زياد وابنه والحجّاج وأشباههم، فإنّا لله وإنا
إليه راجعون^(١١٨).

٣- البلاغي واللّغويين

يرفض الامام البلاغي في تفسيره
لألفاظ القرآن الكريم الرّكون إلى آحاد
اللّغويين والتقليد الأعمى لهم والتعبّد
بكلامهم، وعلّة هذا الرفض ذكرها في
مقدمته بقوله: (فإنّ الأغلب أو الغالب ممّا
يستندون إليه في أقوالهم ما هو إلاّ الاعتماد
على ما يحصلونه بحسب أفهامهم وتتبعهم

لموارد الاستعمال، مع الخلط للحقيقة
بالمجاز، وعدم التّشبتّ بالقرائن ومزايا
الاستعمال، ألا ترى كم يشهد بعضهم على
بعض بالخطأ والوهم)^(١١٩).

إذن، لانتفض أقوال اللّغويين حجة
كافية في تفسير ألفاظ القرآن الكريم إلاّ
بما يحصل به الاطمئنان والثّوق من خلال
التدبّر في أسلوب القرآن الكريم وموارد
الاستعمال، ومن مزاولة علم اللّغة العربيّة
والتدبّر في موارد استعمالها ممّا يعرف أنّه
من كلام العرب ولغتهم.

ومن الشواهد التي تؤيد ما ذهب إليه
الامام البلاغي في تفسيره ما يلي:
أ: (الاضطراب في معنى «التوقي» وما
استعمل في لفظه المتكرّر في القرآن
الكريم، فاللّغويون جعلوا «الإماتة» في
معنى «التوقي»^(١٢٠) والكثير من المفسّرين
في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران:
«يا عيسى إني متوّكّبك ورافعك إليّ»^(١٢١)
قالوا: أي مميّتك^(١٢٢) وقال بعض:
مميّتك حتف أنفك^(١٢٣) وقال بعض:
مميّتك في وفنك بعد النزول من
السّماء^(١٢٤).

وكأنّهم لم ينعموا بالالتفات إلى مادّة

«التوفي» واشتقاقه، ومحاورات القرآن الكريم، والقدر الجامع بينها، وإلى استقامة التفسير لهذه الآية الكريمة، واعتقاد المسلمين بأن عيسى لم يموت ولم يقتل قبل الرفع إلى السماء كما صرح به القرآن، وإلى أن القرآن يذكر فيما مضى قبل نزوله أن المسيح قال لله: «فلما توفيتني» (١٢٥).

ومن كل ذلك لم يفتنوا أن معنى «التوفي» والقدر الجامع المستقيم في محاور القرآن فيه وفي مشتقاته، إنما هو الأخذ والاستبفاء، وهو يتحقق بالإماتة والنوم، وبالأخذ من الأرض وعالم البشر إلى عالم السماء.

وإن محاور القرآن الكريم بنفسها كافية في بيان ذلك، كما في قوله تعالى في سورة الزمر: «اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فِيمَسْكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلَ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى» (١٢٦) ألا ترى أنه لا يستقيم الكلام إذا قيل الله يميت الأنفس حين موتها، وكيف يصح أن التي لم تمت يميتها في منامها؟

وكما في قوله تعالى في سورة الأنعام: «وهو الذي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ

إليه مرجعكم» (١٢٧) فإن توفّي الناس بالليل إنما يكون بأخذهم بالنوم، ثم يبعثهم الله باليقظة في النهار ليقتضوا بذلك آجالهم المسماة، ثم إلى الله مرجعهم بالموت والمعاد.

وكما في قوله تعالى في سورة النساء: «حَتَّىٰ يَتُوفَّاَهُنَّ الْمَوْتَ» (١٢٨) فإنه لا يستقيم الكلام إذا قيل: يميتهن الموت.

وحاصل الكلام أن معنى «التوفي» في موارد استعماله في القرآن وغيره إنما هو أخذ الشيء وافياً أي تاماً، كما يقال: درهم واف). (١٢٩)

ب: في تفسيره لقوله تعالى: «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ». (١٣٠)

قال: «والميسر» هو القمار، وأخطأ في «المصباح» في قوله: الميسر قمار العرب بالأزلام. والمقامرة بها عين الميسر، لما صح عطفها على الميسر مع الفاصل، لكنها عطف عليه من باب عطف الخاص على العام لما فيه من الأهمية.

وفي «الكافي» مستنداً عن الكاظم عليه السلام: «الميسر هو القمار». (١٣٣)

وبإسناده عن الباقر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قيل: يا

رسول الله، ما الميسر؟ قال: «كل ما تقوم به حتى الكعاب والجوز» قيل: فما الأزلام؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «قداحهم التي يستقسمون بها» (١٣٤).

وفي رواية العياشي، عن الكاظم، عن الصادق عليه السلام: «النرد والشطرنج من الميسر» (١٣٥).

وفي «الكشاف» عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وهاتين اللعبتين المشؤومتين، فإنهما من ميسر العجم. وعن علي عليه السلام: «أن النرد والشطرنج من الميسر» (١٣٦).

وفي «الدر المنثور» بسنده عن ابن عباس، وابن عمر: الميسر القمار (١٣٧).

وقد خبط «الكشاف» هاهنا بقوله أولاً: «الميسر القمار» وقوله بعد هذا: «فإن قلت ما صفة الميسر؟ قلت: كانت لهم عشرة أقذاح وهي الأزلام» إلى آخره. وقوله بعد هذا: «وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج» (١٣٨)، انتهى.

هذا، وإن أسلوب الجواب في هذه الآية والنظر إلى قوله تعالى في سورة المائدة: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» والآية

التي بعدها، ليشعر بأنهم سألوه صلى الله عليه وآله وسلم وهم يذكرون منافعهما للناس في شرب الخمر وريح القمار ونحو ذلك مما يسوِّله الهوى، فجاء الجواب على سبيل التساهل والتأكيد في الحجّة على تحريمهما (١٣٩).

ج: في تفسيره لقوله تعالى: «فأما بالقسط» (١٤٠).

قال: (وفسروا القسط بالعدل، والظاهر إرادة التقارب في المعنى لا الترادف والاتحاد في المفهوم، فإن الاستعمال وما ورد في القرآن الكريم يتأنيان ذلك، لأنه يقال: عادل، ولا يقال: قاسط إلا للجائر ونحوه، بل يقال لما يجعلونه بمعنى العادل: مقسط).

وإن أقسط يعدى بالي، كما في قوله تعالى في سورة الممتحنة: «أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم» (١٤١) والعدل لا يعدى بالي، وأظن ذلك منهم كتفسير الظلم بالجور مع أن الجور لا يتعدى إلا بعلى، والظلم يتعدى بنفسه، فإنهم يفسرون اللفظ بما يقاربه في المعنى حيث لا يجدون له مرادفاً.

ومن الظاهر في التبادر أن الجور أبلغ في العدوان من الظلم، وقد استفاض في

حديث الفريقين في المهدي عليه السلام :
«يملأ الأرض نسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً
وجوراً»^(١٤٢).

وفي سورة الحجرات: «فأصلحوا
بينهما بالعدل وأقسطوا»^(١٤٣) والظاهر من
ذلك هو التأسيس لا التأكيد.

وقال الله تعالى في سورة المائدة:
«شهداء بالقسط»^(١٤٤) فالقسط أنسب
بالشهادة من العدل، والقائم بالشيء هو
محققه ومجريه ومديمه، أي شهد الله،
وهو المجري للقسط والحق ومديمه في
الشهادة وغيرها. فما أعظمها وما أكبر شأنها
من شهادة! ^(١٤٥).

الهوامش

(١) ويقال له أيضاً: جواد بن حسن.

(٢) هو صاحب (تنقيح المقال في كيفية الاستدلال)
انظر النريعة ٤٦٦:٤/٢٠٦٩.

(٣) نسبة إلى (رَيْبَعَة) القبيلة العربية المعروفة.

(٤) انظر: أعيان الشيعة ٢٥٥:٤، شعراء الغري

٤٣٦:٢، نقباء البشر: ٣٢٣، معارف الرجال

١٩٦:١، ربحانة الأدب ٢٧٨:١، معجم

لمؤلفين ١٦٤:٣.

(٥) أعيان الشيعة ٢٥٥:٤.

(٦) نقباء البشر ١: ٣٢٣.

(٧) انظر: الكنى والألقاب ٩٤:٢، أعيان الشيعة

٢٥٥:٤.

(٨) شعراء الغري ٤٥٧:٢، أعيان الشيعة ٢٥٦:٤.

(٩) شعراء الغري ٤٥٧:٢.

(١٠) الثَّمَال: الملجأ والغياث.

(١١) شعراء الغري ٤٥١:٢.

(١٢) السُّرى: آخر الليل، والغلس: ظلمة آخر

الليل، وعَرَسَ السُّفْرُ: أي نزل المسافرون آخر

الليل للاستراحة.

(١٣) الخُبْر: العلم بالشيء والتجربة والاختبار،

ومعناه أنَّ الإختبار بالمشاهدة يُغني عن

المسموع.

(١٤) القَمَر: الجاهل الأبله الذي لم يُجرب الأمور.

(١٥) معارف الرجال ١: ١٩٨، شعراء الغري ٤٤٣:٢،

ملحقات كشف الأستار: ٢٦٣.

(١٦) أعيان الشيعة ٢٥٦:٤، والمَهَيِّج: الطريق الواسعة

البيئة.

(١٧) وهي فرقة من الغلاة المتأخري النشأة، تُنسب

إلى غلام أحمد القادياني، المولود في مدينة

قاديان الهندية، حوالي سنة ١٢٨١هـ، وقد

ادَّعى 'غلام أحمد أنه المسيح الممهود

والمهدي الموعود في وقت واحد، معجم

والعياذ بالله . معجم الفرق الإسلامية : ٦١ .

(٢٠) ملحقات كشف الأستار : ٢٦٣ .

(٢١) شعراء الغري ٢ : ٤٤٣ .

(٢٢) معارف الرجال : ١٩٨ .

(٢٣) أعيان الشيعة ٤ : ٢٥٨ .

(٢٤) وهي فرقة من البائية، تُنسب إلى الميرزا

يحيى، الملقَّب (صُبح الأزل) ومعناه

(الذهب)، وهو خليفة مؤسس البائية، وأما

أخوه الميرزا حسين فهو مؤسس البهائية.

معجم الفرق الإسلامية : ٢٨ .

(٢٥) انظر تفصيل ذلك في أعيان الشيعة ٤ : ٢٥٦،

الكنى والألقاب ٢ : ٩٤، الذريعة ١ : ١٨٣/٣٨٣،

٢ : ٢٢/٨٦٦، ٣ : ١٤٠/٤٨١، ٤ : ٤٨٥/٢١٧٢، ٨ : ٢٠،

٦ : ٨٤٣/١٠، ١٦٩/٣٣٣، ٢٣٦/١١، ٧٤٠/٣٤، ٢٠،

و ١٣٠/٨٠٩ و ١٠٠/٩٨٢ و ١٩٠/١١٦٥، ٢١/٣٠،

٨٠٣/٢٤، ٣٨٦/٢٠، ٧٥/١٥، ٣٠٤/٩٤٧ و ٢١/٣٣٣،

٢٠٧/٣٨٦ و ١٧٢/٢٤، ٤٠٩٥/٩٣، ٢١، ٥٢

٢٠٢/٢٦٨ .

(٢٦) إشارة إلى كتاب (أنوار الهدى) في الردّ على

الطبيين والمادّيين .

(٢٧) إشارة إلى كتاب (التوحيد والثلاث).

(٢٨) الديوان : ١٢٥ .

(٢٩) إشارة إلى (آلاء الرحمن في تفسير القرآن) .

(١٨) وهي فرقة أسَّسها علي محمد، الملقَّب

بالباب، المولود بشيراز سنة ١٢٣٥، والمقتول

في تبريز سنة ١٢٦٦هـ، تعلَّم فنَّ تسخير

روحانيات الكواكب، ومارس في هذا الباب

رياضة روحية شاقة، أصيب على أثرها بنوبة

عصبية ألّيمة، وأرسل إلى كربلاء للاستشفاء،

تأثّر هناك ببعض فرق الباطنية والصوفيّة، فدعا

لنفسه، وتبَّعه بعض السُّدج، وكان يُخاطب

أتباعه بقوله تعالى : «اتّوا البيوت من أبوابها»،

وادّعى أنّه الباب الذي لايجوز الدخول إلّا

منه، وقال بنسخ فرائض الإسلام، وإنّه أفضل

من الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلّم،

وإنّ أقرّانه أفضل من الصحابة، وإنّ البشر

يَعجزُ عن الإتيان بقرّانه، وسمّى كتابه

(البيان) وكان يقول إنّه المهدي، إلى غير ذلك

من الإفراء والضلال، معجم الفرق

الإسلامية : ٤٨ .

(١٩) وهي فرقة من البائية، تُنسب إلى حسين علي،

الملقَّب بالبهاء، والمولود سنة ١٢٤٣هـ،

والذي ادّعى ' أولاً خلافة البائية، ثمّ

المهدوية، ثمّ الولاية المطلقة، فالنبوة العامّة

والخاصّة، ثم بدأ بادعاء الرمويّة الخاصّة، ثم

الألوهيّة المطلقة، وذلك من خلال مجموعة

- (٣٠) الديوان: ١٢٧:٥.
- (٣١) انظر مقدمة كتاب الهدى إلى دين المصطفى
- ٢٠:١.
- (٣٢) أعيان الشيعة: ٢٥٥:٤.
- (٣٣) معارف الرجال: ١٩٦:١.
- (٣٤) نقباء البشر: ٣٢٣-٣٢٦.
- (٣٥) ربحلة الأدب: ٢٧٨:١.
- (٣٦) شعراء الغري: ٤٣٧:٢.
- (٣٧) شعراء الغري: ٤٣٧:٢.
- (٣٨) مقدمة كتاب الهدى إلى دين المصطفى: ٨:١.
- (٣٩) معجم المؤلفين: ١٦٤:٣.
- (٤٠) الأعلام: ٧:٦.
- (٤١) أعيان الشيعة: ٢٦١:٤.
- (٤٢) شعراء الغري: ٤٣٩:٢.
- (٤٣) انظر آلاء الرحمن: ١٣٣-١٤٤.
- (٤٤) أعيان الشيعة: ٢٦١:٤.
- (٤٥) التفسير والمفسرون: ٤٤:٢.
- (٤٦) آلاء الرحمن: ٤٩:١.
- (٤٧) نقباء البشر: ٣٢٤:١.
- (٤٨) آلاء الرحمن: ٢:١.
- (٤٩) آلاء الرحمن: ٢:٢.
- (٥٠) ميزان الاعتدال: ٩٣:٣.
- (٥١) الاسماء: ٧٩:١٧.
- (٥٢) ميزان الاعتدال: ٤٣٩:٣.
- (٥٣) ميزان الاعتدال: ٧٠:٣.
- (٥٤) ميزان الاعتدال: ٥٢٧:١.
- (٥٥) ميزان الاعتدال: ٣٢٥:٣.
- (٥٦) ميزان الاعتدال: ٣٨٥:٣.
- (٥٧) ميزان الاعتدال: ١٧٣:٤.
- (٥٨) ميزان الاعتدال: ١٧٢:٤.
- (٥٩) آلاء الرحمن: ٤٥:١-٤٦.
- (٦٠) الحج: ٥٢:٢٢.
- (٦١) انظر: الكشاف: ١٦٤:٣، الدر المنثور: ٦٥-٦٩، تفسير الرازي: ٤٩:٢٣، تفسير القمي: ٨٥:٢، تفسير التبيان: ٣٢٩:٧.
- (٦٢) آلاء الرحمن: ٨:١.
- (٦٣) النجم: ١٩:٥٣-٢٠.
- (٦٤) الحج: ٥٢:٢٢.
- (٦٥) انظر التفسير المتقدم ذكرها آنفاً.
- (٦٦) مثل يضرب لمن تكلف أمراً لا يحسنه. حياة الحيوان: ٢٦:١.
- (٦٧) آلاء الرحمن: ٤٦:١-٤٧.
- (٦٨) آلاء الرحمن: ٤٧:١.
- (٦٩) البقرة: ٢٤٣:٢.
- (٧٠) الكافي: ١٩٨:٨-٢٣٧.
- (٧١) تفسير المياشي: ١٣٠:١-٤٣٣.
- (٧٢) الدر المنثور: ٧٤١-٧٤٤.
- (٧٣) و(٧٤) آلاء الرحمن: ٢١٨:١.
- (٧٥) البقرة: ٢٥٩:٢.

- (٧٦) تفسير القمي ١: ٩٠.
- (٧٧) الدر المنثور ٢: ٢٧.
- (٧٨) البقرة ٢: ٢٤٣.
- (٧٩) تفسير المنار ٣: ٤٩.
- (٨٠) البقرة ٢: ٥٦.
- (٨١) آلاء الرحمن ١: ٢٣١.
- (٨٢) النساء ٤: ٥٦.
- (٨٣) أمالي الطوسي ٢: ١٩٣، الاحتجاج ٢: ٣٥٤.
- (٨٤) الاسراء ١٧: ٤٨-٥١.
- (٨٥) تفسير الرازي ١٠: ١٣٥، تفسير أبي السعود ٢: ١٩١.
- (٨٦) آلاء الرحمن ٢: ١٤٣.
- (٨٧) تفسير المنار ٥: ١٦٥.
- (٨٨) الغاشية ٨٨: ٦-٧.
- (٨٩) آلاء الرحمن ٢: ١٤٣.
- (٩٠) آل عمران ٣: ١٢٢.
- (٩١) الدر المنثور ٢: ٣٠٥.
- (٩٢) تفسير الطبري ٤: ٤٨.
- (٩٣) مجمع البيان ٢: ٨٢٤.
- (٩٤) تفسير القمي ١: ١١٠.
- (٩٥) آلاء الرحمن ١: ٢٣٧-٢٣٨.
- (٩٦) آلاء الرحمن ١: ٢٣٨.
- (٩٧) البقرة ٢: ٢٢٨.
- (٩٨) تفسير البرهان ١: ١٤/٢٢٠، ومسائل الشيعة ١٥: ٤٢٠/١١.
- (٩٩) الدر المنثور ١: ٦٦٠.
- (١٠٠) تفسير القمي ١: ٧٤.
- (١٠١) مجمع البيان ٢: ٥٧٤.
- (١٠٢) آلاء الرحمن ١: ٢٠٣-٢٠٤.
- (١٠٣) البقرة ٢: ٢٠٨.
- (١٠٤) الأنفال ٨: ٦١.
- (١٠٥) هو ابن الخنساء الشاعرة، كان من المؤلفات قلوبهم، توفي نحو ١٨هـ.
- الاصابة ٤: ٣١/٤٥، شرح شواهد المغن ١: ١١٧، المحبر ٢٣٧-٤٧٢، خزنة الأدب ١: ٧٣.
- (١٠٦) الدر المنثور ١: ٥٧٩.
- (١٠٧) الكشف ١: ٢٥٢.
- (١٠٨) الكافي ١: ٣٤٥/٢٩.
- (١٠٩) مختصر بصائر الدرجات: ٦٤.
- (١١٠) مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٩٦.
- (١١١) تفسير العياشي ١: ١٠٢/٢٩٧.
- (١١٢) الأمالي ١: ٣٠٦.
- (١١٣) مناقب ابن شهر آشوب ٣: ٩٦.
- (١١٤) تفسير العياشي ١: ١٠٢/٢٩٤.
- (١١٥) تفسير العياشي ١: ١٠٢/٢٩٥.
- (١١٦) تفسير العياشي ١: ١٠٢/٢٩٦.
- (١١٧) تفسير العياشي ١: ١٠٢/٣٠٠.
- (١١٨) آلاء الرحمن ١: ١٨٦-١٨٧.
- (١١٩) آلاء الرحمن ١: ٣٢.

- (١٢٠) الصحاح ٦: ٢٥٢٦، القاموس المحيط ٤: ٤٠٣.
- (١٢١) آل عمران ٥٥: ٥٥.
- (١٢٢) تفسير الطبري ٣: ٢٠٣، تفسير الرازي ٨: ٦٧، تفسير القرطبي ٤: ١٠٠.
- (١٢٣) الكشاف ١: ٣٦٦، تفسير المنار ٣: ٣١٦.
- (١٢٤) تفسير أبي السعود ٢: ٤٣.
- (١٢٥) المائدة ٥: ١١٧.
- (١٢٦) الزمر ٣٩: ٤٢.
- (١٢٧) الأنعام ٦: ٦٠.
- (١٢٨) النساء ٤: ١٥.
- (١٢٩) آل الرحمن ١: ٣٣-٣٤.
- (١٣٠) البقرة ٢: ٢١٩.
- (١٣١) المصباح المنير ٢: ٤٠٥.
- (١٣٢) المائدة ٥: ١٠٠.
- (١٣٣) الكافي ٥: ١٢٤/٩.
- (١٣٤) الكافي ٥: ١٢٢/٢.
- (١٣٥) تفسير العياشي ١: ١٠٦/٣١٢.
- (١٣٦) الكشاف ١: ٢٦٢.
- (١٣٧) الدرّ الثور ١: ٦٠٦.
- (١٣٨) الكشاف ١: ٢٦١.
- (١٣٩) آل الرحمن ١: ١٩٤-١٩٥.
- (١٤٠) آل عمران ٣: ١٨.
- (١٤١) الممتحنة ٦٠: ٨.
- (١٤٢) مسند أحمد ٣: ٢٨-٣٦، سنن أبي داود ٢: ٢٠٧، كمال الدين ١: ٢٨٦/١، أمالي الطوسي ٢: ١٢٦.
- (١٤٣) الحجرات ٤٩: ٩.
- (١٤٤) المائدة ٥: ٨.
- (١٤٥) آل الرحمن ١: ٢٦٥.

تفسير القرآن في القرن العشرين

دراسة في المنهج والنتائج

السيد محيي الدين المشعل

المتطورة، كالتلفزيون، والكمبيوتر، والفيديو، وغيرها من الأجهزة التي تتمكن من خلالها الدول المتطورة التي تتحكم في إنتاجها وتصديرها أن تنشر ثقافتها، ومعارفها إلى أبعد نقطة في هذا العالم.

من هنا يحق لنا -نحن المسلمين- أن نبحت في مسألتين اثنتين لكي نواكب هذا التطور الذي نشهده، بل تشهده كل الشعوب والمجتمعات على مستوى تطور المعارف من حيث كمها وكيفها وطرق نشرها وهاتان المسألتان هما:

الأول: ما هو التطور الذي نشهده على مستوى علوم الثقافة الإسلامية في مختلف فروعها؟ إذا سلمنا بوجود تطور في المعارف الإسلامية، وكيف يمكن لنا أن نطور العلوم الإسلامية التي أسسها سلفنا منذ قرون مضت لتتمكن من تأدية دورها الذي أريد لها أن

يشهد القرن العشرون الكثير من الأحداث التي تتلاحق بسرعة وكيفية مدهشتين قد يقف عندهما التحليل حائراً والتفكير متفجعاً، دون أن يعطي نتيجة حتمية لكل هذه الأحداث.

ومن المشهودات في هذا القرن قضية الثقافة، والمعرفة من حيث الكم والكيف والانتشار. فإننا نجد تطوراً سريعاً وواسعاً في العلوم باختلاف موضوعاتها وفروعها، بل نجد الانقسام في العلم الواحد حتى تنتهي أقسام العلم الواحد إلى علوم مستقلة، كل منها له آفاقه ومتخصصوه وأقسامه.

كما أننا نجد تطوراً كبيراً ومتقدماً في وسائل الثقافة والمعرفة، وطرق إيصالها إلى الأفراد والمجتمعات، فبعد إن كانت العملية التعليمية تتم عبر الأستاذ والكتاب والمتعلم، أصبحت تتم من خلال الأجهزة الإلكترونية

تؤديه، وهو تحقيق الهداية للناس، ومواكبة مشاكلهم وقضاياهم لوضع الحلول المناسبة لها.

الثانية: ما هي الوسائل والطرق المناسبة التي يمكن عبرها نشر المعارف الإسلامية وإيصالها إلى أبعد نقطة في هذه العالم لاستيعاب أكبر قدر من البشر وإدخالهم إلى الإسلام، الدين الذي أرسل الله به رسوله لإسعاد الناس وكمالهم؟

وهاتان النقطتان تنسحبان على كل فرع من فروع الثقافة الإسلامية دون استثناء، فكما نطبقهما على الفقه الإسلامي ونسائل عن مدى تمكنه من حلّ المشاكل المعاصرة وبيان حكم الله فيها، والكيفية التي نبلغه من خلالها، كذلك نطبقهما على المعارف العقيدية والأصولية لحلّ الإشكاليات الكلامية الحديثة التي تظهر في هذا القرن على مستوى أوروبا أو غيرها من دول الكُفر والإلحاد، وهكذا في بقية العلوم والمعارف الإسلامية.

والذي نريد أن نبحثه عبر هذه الصفحات هو أن هاتين النقطتين عندما نطبقهما على علم التفسير، فما هو البحث الذي سوف نرسل إليه وهل سيؤدّي هذا البحث خدمة للقرآن ولتفسيره، ومن ثمّ

خدمة الإسلام بصورة عامّة باعتبار أن القرآن الكريم هو المصدر الذي لاخلاف فيه للمعارف الإسلامية؟ أم ماذا؟

ولالإجابة على هذه التساؤلات نمهد بهذا التمهيد المتضمن لفقرتين:

الفقرة الأولى: مما لا يشك فيه أيّ مسلم موحد أن القرآن لما كان هو المصدر الأول للثقافة الإسلامية ومعجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم فإنه صالح لكل زمان ومكان، قادر على إيجاد الحلول الناجعة لمختلف الإشكاليات وقادر على التكيف في وضع منهج تربوي متكامل يناسب كل جيل يأتي مهما تعقدت ظروفه الحياتية أو الزمنية أو المكانية، فهو كتاب صالح لهداية أبسط المجتمعات البدائية، وأعقد المجتمعات المتطورة والراقية، وما يضع بين هاتين المرتبتين من المراتب المتفاوتة للمجتمعات.

الفقرة الثانية: من الواضح جدّاً أن المكتبة القرآنية منذ العصر الأول لنزول القرآن إلى يومنا هذا قد امتلأت بالتفسيرات المتنوعة في منهجها التفسيري بين لغوي وأثري وفلسفي وكلامي وبلاغي وغيرها، وفي آرائها التفسيرية^(١) وفي فهمها الخطاب الإلهي بين معتمد على الظاهر وآخر على الباطن،

وثالث على التأويل وما أشبه، والمهم أننا أمام تراث هائل من الكتب التفسيرية في شتى المجالات العلمية أو التطبيقية .

وبعد هذا التمهيد يمكن لنا أن ندخل في البحث الذي تقدم السؤال عنه وذلك عبر المحاور الآتية :

الأول : ما هو التفسير والمنهج التفسيري المطلوب في هذا القرن؟

الثاني : ما هي حاجات المفسر في القرن العشرين؟

الثالث : ما هو مدى النجاح الذي حققته التفاسير العصرية في تحقيق هدف القرآن؟

التفسير والمنهج التفسيري المطلوب في هذا القرن

لا بد في البداية من التفريق بين مصطلحين اثنين، وهما التفسير والمنهج التفسيري، فإن الأول يعني كشف الأقتعة والأسرار عن وجوه الالفاظ والجمل القرآنية لاستكناه معناها، وبالتالي فإن التفسير سيكون نتيجة طبيعية لاتباع منهج تفسير معين، من خلال اعتماد ذلك المنهج على أدوات ووسائل معينة .

وأما المنهج التفسيري فهو عبارة عن

اتباع طريقة معينة للوصول إلى النتيجة المطلوبة- أعني بيان خطابات القرآن-، وهذه الطريقة قد تكون من خلال استخدام اللغة، كأداة من أدوات فهم النص العربي، وجعلها الطريق لفهم القرآن من أوله لآخره، كما هو التفسير المنسوب لابن عباس رضي الله عنه، وأما من خلال الإعتماد على الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام في تفسير جميع القرآن كما في تفسير البرهان أو غيره من التفاسير الروائية، وأما من خلال تفسير القرآن بالقرآن، كما هو تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي .

ثم إنه لا بد من الالتفات إلى منهجي التفسير المعروفين، أعني التفسير التجزيئي، الذي يبدأ من أول القرآن الكريم، ومتاولاً كل آياته الواحدة تلو الأخرى، على ما هي مرتبة عليه في المصحف والتفسير الموضوعي الذي يتصفح القرآن من أوله إلى آخره، ثم يأخذ الآيات المتعلقة بموضوع بحثه، دون التي لا علاقة لها بالبحث .

وإن هذين المنهجين لا يمكن الإستغناء عن أحدهما بالآخر في عملية التفسير، بل إن كلاهما مكمل للآخر، ومعين له .^(٢)

بعد هذا يمكن لنا أن نحدد المعالم الرئيسية في المنهج التفسيري المطلوب في

هذه الحقبة وذلك كما يلي :

أولاً: ضمّ الطريقة التجزئية في التفسير إلى الطريقة الموضوعية لحاجة الأخيرة إلى الأولى، ولكون الثانية هي التي تقدم الإجابات القرآنية على الأسئلة المختلفة والمتنوعة، كما يقول السيد الشهيد الصدر رحمة الله عليه .^(٣)

ثانياً: استقراء الأدوات التفسيرية التي استخدمها المفسرون، ودراستها دراسة موضوعية علمية، لتحديد قيمتها العلمية في التفسير، وإثباتها كأداة تفسيرية، وعلى سبيل المثال نذكر:

القرآن الكريم: فإنه أهم الأدوات، وهي طريقة ما يسمّى تفسير القرآن بالقرآن، فهذه الطريقة سوف تكون من معالم هذا المنهج لدعوة القرآن إليها في ردّ المتشابه إلى المحكم مثلاً^(٤)، ولعمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة عليه السلام بها، واستخدامهم لها في التفسير.

السنة المطهرة: وهي باعتبارها المصدر الثاني من مصادر المعرفة الإسلامية، فإن الصحيح منها سواء المقطوع الصدور أو المظنون الصدور لابد من جعله أداة في هذا المنهج التفسيري .

وهنا لابد من التنويه إلى مسألة مهمة

حول السنة، وهي أن مظنون الصدور إنما يقبل في المسائل العبادية والتكليفية، وأما في المسائل العقائدية والكونية، فلا بد من الإعتداد فيها على مقطوع الصدور، إذ لا يكفي فيها مظنونه .

اللغة العربية: وهي من الأدوات المنقحة التي نزل القرآن الكريم على ضوئها، فما تدل عليه التعابير العربية، فهو مدلول الخطابات القرآنية لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين .^(٥)

وهكذا بقية الأدوات فلا بد من تنقيحها وأخذ الصالح منها دون ما لا يصلح، وبذلك يمكن أن تكون نتيجة دراسة الأدوات التفسيرية معلماً من معالم هذا المنهج التفسيري المطلوب في القرن العشرين، وبعبارة أصولية أن هذا البحث يمكن أن ينقح لنا الأدوات الصالحة للوصول إلى عملية تفسيرية ناجحة ومفيدة وشاملة .

ثالثاً: باعتبار أن الطريقة العقلانية في فهم النصوص العربية، وغيرها هي الإعتداد على الظواهر، فلا بد من تنقيح هذه المسألة بجميع أبعادها وحل جميع مشاكلها ودفع عقباتها من حيث موضوعية الظهور أو ذاتيته، ومن حيث سيولته وتعديه من مورد الفهم وزمانه إلى الأزمنة الأخرى أو اختصاصه بزمان

الفهم، وغيرها من البحوث الأصولية المعمقة في هذا المجال.

رابعاً: لابد من تنقيح مصطلح التفسير وتحديدته تحديداً تاماً وواضحاً يفصله عن بقية المصطلحات من قبيل التبيين، التأويل، الكشف، الشهود، الإستشراق وغيرها من المصطلحات.

كما أنه لابد من الإلتفات إلى عدم الوقوع في التطبيق الذي هو عبارة عن تطبيق الآيات القرآنية على نظريات إنسانية حاصلة من معارف البشر وثقافتهم.

خامساً: دراسة الظروف والملابسات الموضوعية التي يمكن أن تؤثر في فهم النص القرآني دراسة دقيقة ومستوعبة، وأخذها بنظر الاعتبار في مقام التفسير، وذلك مثل أسباب النزول وعدم كونها مانعة من جريان الآية في الموارد الأخرى، الناسخ والمنسوخ، والمكي والمدني، وكل ما له تأثير من موضوعات علوم القرآن، فإن علماء هذا العلم قد بالغوا مبالغة كبيرة حتى أنهم ذكروا ما نزل بالليل أو بالنهار أو الصيف أو الشتاء من القرآن، وما أشبهها.

سادساً: لابد قبل المجيء إلى القرآن الكريم بغية تفسيره من تحديد مرادنا منه، ومدى العطاء الذي يمكنه أن يعطينا إيّاه،

ويتحفظنا به.

فهل نريد منه حلولاً لكل المشاكل مهما اختلفت ومهما تباينت، وهو كذلك عنده قدرة على هذا المستوى من العطاء؟ أم أننا نفترض أن مرادنا منه أقل من ذلك، كما أن قدرته على العطاء أقل من ذلك المستوى.

وتنقيح هذا البحث لا يتم إلا من خلال إدراك حيثية العموم التي وصف القرآن بها نفسه حيث وصفها بآيات عديدة مثل قوله تعالى:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً...﴾ (النحل: ٨٩).

وقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ صَرَّرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِن كُلِّ مَثَلٍ﴾ (الروم: ٥٨).

وما شابهها من الآيات التي تفيد العموم المطلق في مطالب القرآن الكريم.

فهل هذا العموم يؤخذ على ظاهره، فنطلب من القرآن الكريم حلاً لكل مسألة، ووجهة نظر لكل موقف؟ أم أننا لابد لنا من ملاحظة مناسبات الحكم والموضوع في كل الخطابات العرفية التي منها القرآن الذي أنزله الله لتحقيق هداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، فنفيد هذا الإطلاق ونخصص هذا العموم بأنه كل شيء، وكل

مثل مرتبط بهداية الإنسان ، وحل مشاكله التربوية بمعناها العام الشامل للفرد والمجتمع والبيئة .

ونحن في المقام لنا بصدد تنقيح هذا البحث واستعراض آراء العلماء فيه وتشخيص الحق من الخطأ ، فإن هذا الأمر يحتاج إلى بحث مستقل على حدة . ولكن الذي نريد الوصول إليه هو أنه من خلال تنقيح هذه الخصيصة ، وما سبقها من الخصائص نكون قد أسسنا منهجاً تفسيرياً يمكن لنا عبر السير فيه ، أن نصقل إلى نتاج قرآني مواكب لقضايا القرن ومطالبه ، فما هو التفسير الذي نطلبه نحن عبر هذا المنهج ؟

والإجابة على هذا السؤال هي القسم الثاني من عنوان هذا البحث الذي كان عنوانه التفسير والمنهج التفسيري المطلوب في هذا القرن .

التفسير المطلوب

انطلاقتنا للإجابة على هذا السؤال ترتكز على أصليين مسلمين لدى المسلمين جميعاً :

الأصل الأول : خلود القرآن الكريم واستمراره إلى يوم القيامة مع خطابه الناس بلا استثناء ، وكرنه قادراً على حل مشاكل العقيدة والمجتمع والتربية .

الأصل الثاني : وجود الكثير من الإشكاليات والملابسات معلقة بلا حلّ تبين من خلاله وجهة النظر القرآنية ، ومن ثم وجهة النظر الإسلامية ، سواء أكانت على مستوى الإقتصاد أو الاجتماع أو السياسة أو التفكير أو الكون أو غيرها من المستويات .

وهذا يعني -بعد التسليم بالأصل الأول- أن التفاسير التي بين أيدينا لا تنفي بمتطلبات العصر ، ولا تقدم حلولاً لإشكالياته المختلفة ، ومن ثم فلا بد من التفكير الجدي في تحديد ماهية التفسير المطلوب الذي يسدّ كل احتياجات المعرفة الإنسانية التي وصلت إلى حالة متقدمة من التعقيد والتضخم .

ونحن عندما نفكر بهذه الطريقة لانعني أن ساحة القرآن الكريم تعاني من النقص في بعض الجوانب المعرفية والتربوية حاشاها ، بل إن ساحة القرآن ساحة الغنى الذي لا فقر فيه ، والعطاء الذي لا منع منه ، والحياة التي لا موت فيها ، لأنه مظهر الغني المعطي الحي ، بل هو مظهر الذي ليس كمثله شيء ، فهو ليس كمثله كتاب ، وإنما يعني هذا التأكيد على عطاء القرآن وقدرته على حل مشاكل الحياة ، إذ مع هذا الكم الهائل من التفاسير لا يزال غضاً طرياً نحتاج إلى

استنطاقه أكثر فأكثر لتأسيس النظريات
القرآنية في مختلف الأصعدة والمجالات .

وهنا نقف لتحديد المعالم الرئيسية
للتفسير المطلوب في القرن العشرين :

أولاً: إبراز المادة التفسيرية على شكل
نظريات متكاملة تكشف عن رأي القرآن
الكريم في المسألة الاقتصادية،
والاجتماعية، والعقيدية، والسياسية،
والكونية، وغيرها وهذه هي مهمة الطريقة
التوحيدية (الموضوعية) في التفسير.

ثانياً: التأكيد على المسائل العملية
ذات النتائج الواقعية، والتي تقدم حلاً إما
لمشكلة عملية، أو نظرية تترتب عليها آثار
عملية .

أما البحث في مسائل لا أثر عملياً
وراءها كالبحث عن الشجرة التي أكل منها
آدم، أو اسم الكلب الذي كان مع أهل
الكهف، أو الجنة التي أسكن فيها آدم، أو ما
ماثل هذه البحوث الترفية، أو الترفيهية فينبغي
أن تكون التفاسير المعاصرة خالية منها، وغير
معنية بها .

ثالثاً: طرح المادة التفسيرية بقوة وعمق
علميين، مع سلاسة ووضوح في اللغة
المستخدمة في التفسير، ليكون في متناول
الجميع ، لأن الله تعالى أراد للقرآن الكريم أن

يتحرك في الحياة كلها بعرضها العريض
وظروفها المعقدة .

رابعاً: استخلاص البحوث المتنوعة من
الآيات ، فقد تكون الآية الواحدة متحملة
لبحث فقهي أو أخلاقي أو اجتماعي أو غيره
لا بد من إبرازها في المادة التفسيرية ليتخذ
التفسير صورته الشمولية، والعامّة القادرة
على مواكبة الحياة مهما تطورت، كل ذلك
مع عدم تحميل النصّ القرآني ما لا يتحمل،
أي مع إجراء المعالم المتقدمة في تحديد
المنهج التفسيري .

حاجات المفسر في القرن العشرين
هذه بعض المعالم التي تصوورها
ونرغب في وجودها في تفاسيرنا المعاصرة،
من أجل أن يؤدي القرآن دوره و يبلغ رسالته
العالمية لجميع الناس .

ومن هنا لا بد لنا من البحث مرة أخرى
في الحاجات والعلوم التي يحتاجها مفسر
القرن العشرين، ليكون تفسيره شتملاً على
المواصفات المتقدمة، بل على ما هو أفضل
منها .

إذ من الواضح جداً أن ما ذكره
«السيوطي» في كتابه القيم «الإتقان في علوم
القرآن»^(٩) من مواصفات وشروط للمفسر

وعلم ينبغي أن يتقنها قبل أن يلجفي التفسير مطلوب توافرها في مفسر هذا القرن، إلا أنها مع ذلك غير كافية لتلبية الحاجات العلمية التي ينبغي أن يسدها التفسير. فكما قلت في بداية البحث إن العلوم في كل يوم تزداد اتساعاً ونفعراً، فينبغي للمفسر أن يلم بالكثير من العلوم العصرية، كالعلوم الإنسانية من علم نفس واجتماع وتربية وفلسفة والعلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية وبعض العلوم الطبيعية من فيزياء وكيمياء وبيولوجيا والعلوم التاريخية وغيرها من علوم العصر، خصوصاً إذا لاحظنا العملية التفسيرية على أنها تبدأ بالواقع الخارجي بحصيلة التجربة البشرية، تتزود بكل ما وصلت إلى يدها من حصيلة هذه التجربة ومن أفكارها ومضامينها، ثم تعود إلى القرآن لتحكمه وتستنتقه من خلال طرح المشاكل والإستفهامات على ضوء تلك الحصيلة البشرية والتجربة الثقافية التي استطاع الحصول عليها ثم يتلقى من خلال عملية الإستنتاج والحوار مع أشرف كتاب الأجوبة في ثنايا الآيات المتفرقة. (٧)

وهنا تبرز عندنا مشكلة مهمة حرية بالإهتمام والبحث وهي أنه كيف يمكن لنا أن نوجد شخصاً بهذه القوة التخصصية الجبارة

التي ينبغي أن تلم إماماً كاملاً بأكثر من ثلاثين علماً من العلوم المعقدة، ومتى يمكن لنا صنعها مع محدودية عمر الإنسان؟ ألا يعتبر هذا من المثالية البعيدة عن الواقع تمام البعد؟ وأليس معنى هذا أننا لا يمكننا أن نتج تفسيراً لعدم إمكاننا إنتاج مفسر بهذه الشمولية؟

ونحن في مقام الجواب نقول: ليس هذا من المثالية البعيدة عن الواقع، بل هو أمر يمكننا إيجاده بأحد طريقتين:

الطريق الأول: أن تخرج العملية التفسيرية من كونها عملية فردية يقوم بها شخص واحد إلى عملية جماعية تقوم بها المؤسسات العلمية، أو العلماء ذوو التخصصات المختلفة.

وذلك من خلال تحديد العلوم المختلفة التي تحتاجها العملية التفسيرية كلها، ومن ثم جمع عدد من المتخصصين ليعمل كل منهم في مجال تخصصه، فالفقيه يتعامل مع الأحكام الشرعية في القرآن ويستنتقه في هذا المجال، والأخلاقي كذلك، وعالم الطبيعة. كل ذلك مع الإلتفات إلى المعالم المنهجية والأهداف المنشودة بالإضافة إلى كون هذا العمل يلاحظ فيه عدم التناقض والتضاد، من خلال

كون العمل جماعياً يتم فيه اطلاع الجميع على النتائج المستنبطة .

الطريق الثاني : أن نحاول عبر خطة تنموية إعداد كادر من العلماء يحيطون بعلمين إحاطة تخصصية، على أن يكون أحد العلمين هو علم التفسير، فكل عالم من هؤلاء العلماء يحيط بعلم التفسير بالشكل الذي عليه هذا العلم فعلاً، مع إحاطة تخصصية بعلم الإقتصاد مثلاً أو الإجتماع أو غيرهما . ومن ثم نكلف عالم الإقتصاد باستخراج النظرية الإقتصادية في القرآن باعتباره مفسراً واقتصادياً، وعالم الإجتماع باستخراج النظرية الإجتماعية في القرآن، وهكذا الآخرون .

وعندها سنجد أنفسنا أمام كم هائل من البحوث القرآنية التخصصية التي تشبع جميع الحاجات العلمية والعملية .

النجاح الذي حققته التفاسير المعاصرة في عصرنة التفسير

وفي نهاية المطاف نؤكد بأن المحاولات التفسيرية المعاصرة لم تكن لتنتقل إلا من خلال شعور أصحابها بالحاجة إلى تفسير عصري يواكب الحياة ويحل لها مشاكلها، ويبين نظريات القرآن في آفاقها، ويحاول أن

يخرج القرآن من هجران الأقوام له، على مستوى العمل والإستنتاج، إلى استنطاقه والعمل به وتحكيمه في كل مواقع الحياة .

ولذا فإننا قد وجدنا أن بعض التفاسير انطلقت بعيدة عن معالم المنهج التفسيري الصحيح، لتقول بأن القرآن فيه كل شيء بدون استثناء، فحملت نصوصه ما لا يحتملها، واستتجت ما لا ينتجه كما فعل «طنطاوي جواهري» في تفسيره «الجواهر» .

كما أن بعض التفاسير المعاصرة حاولت أن تخدم فكرة، بعيداً عن السير على المنهج العلمي والأهداف القرآنية .

وأما التفاسير التي حاولت أن تتهج المنهج التفسيري الصحيح فهي التي أدت شطراً من مهمة عصرنة التفسير، كما فعل «السيد الشهيد الصدر» في محاضراته في «التفسير الموضوعي»، وكما أفاده «السيد الطباطبائي» في «تفسير الميزان» وكما انتجه «السيد محمد حسين فضل الله» في تفسير «من وحي القرآن» الذي حاول أن يحرك القرآن من خلاله في آفاق الحياة وربوعها، ليخضر القرآن ويشمر، ويهتز ويزهو، ويكون هو الأول والآخر .

لكن مع ذلك فنحن لانزال بحاجة إلى تفسير كامل وشامل يلاحق كل مفردات

الواقع، لدرسها ويعرضها على القرآن في عملية استنتاج له، ليأخذ منه الجواب الإلهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا كله ما يتعلق بالمسألة الأولى، وهي مسألة تطوير علم التفسير. وهذه مسألة لأبد من الإهتمام بها، ودراستها عليـمستوى المؤتمرات والندوات العلمية.

وأما المسألة الثانية: وهي مسألة وسائل نشر القرآن الكريم وطرق تعليمه فهي ما نسأل الله أن يوفقنا إلى علاجه في المستقبل القريب. إنه سميع الدعاء.

الهوامش

(١) فمن مناصر للفكر الأشعري وآخر المعتزلي

وثالث الظاهري وهكذا ...

(٢) التفسير الموضوعي والتفسير التجزيئي ليسا منهجين تفسيريين مستقلين في قبال المناهج الأخرى كالتفسير الروائي أو الأدبي أو غيرهما، وإنما هما أو أحدهما الطريقة العامة لكل اتجاهات التفسير ومذاهبه، فمهما كان اتجاه التفسير عقلياً أو أدبياً أو غير ذلك فإن المفسر لا يمكنه الخروج عن إحدى هاتين الطريقتين الموضوعية، أو التجزيئية، أو كليهما.

(٣) الشهيد الصدر؛ المدرسة القرآنية: ١٣

(٤) فيه آيات محكمات من أم الكتاب.

(٥) البحث اللغوي له مجال واسع أيضاً وحيثيات مختلفة، وهناك الكثير من البحوث التجديدية لابد أن تؤخذ بنظر الاعتبار في مقام تنقيح هذه الأداة.

(٦) الإلتقان في علوم القرآن، فصل فيما يجب على المفسر: ٤٥.

(٧) الشهيد الصدر؛ المرجع السابق: ٢٥.

الإنفاق :

أهدافه ، مجالاته ، فلسفته وموانعه

علي الكاظمي

أهدافاً ملحوظه على كل المستويات ، سواء
الاجتماعية ، أو السياسية ، أو الاقتصادية ، أو
غيرها ، نحاول أن نذكرها باختصار.

أ- القضاء على الفوارق الطبقيّة التي تنشأ من
تجميع وكنز الأموال
الإسلام يحارب الشراء الفاحش على
محورين :

الأول : يحرم الأساليب والطرق غير
المشروعة لجمع تلك الأموال تطبيقاً لقاعدة
أو نهج «الغاية لا تبرر الوسيلة» ، فقد حرّم
الربا وحارب من يتعاطاة بأيّ شكل من
الأشكال :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا
بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا

المعنى اللغوي للإنفاق

يقال : نفقت الدابة ، أي :
ماتت ، وأنفق الرجل إذا أفترق ، ومنه قول الله
تعالى : ﴿إِذَا لَمْ تَكُنْ تُخْشَى الْإِنْفَاقَ﴾
(الإسراء : ١٧) ، أي : خشية الفناء والنفاد .
وأنفق المال : صَرَفَهُ ، ونفق ماله أي : نقص
وقل ، وقيل فنى وذهب .^(١)

المعنى الإصطلاحي للإنفاق

النفقة : إخراج الشيء من الملك ببيع أو
هبه أو صلة أو نحو ذلك ، وقد غلب في
العرف على إخراج ما كان من المال من عين
أو ورق .^(٢)

أهداف الإنفاق

يمكننا أن نقول : إن لعملية الإنفاق

فَأَذِّنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ... ﴿البقرة: ٢٧٨﴾، إضافة إلى أنه حرم كل الأساليب والطرق الابتزازية التي تجعل من رأس المال وسيلة لاستغلال الآخرين .

الثاني: يشرع القوانين والأحكام التي للمادة والمال، وما أبلغ قول الإمام علي عليه السلام واصفاً هذه الحالة: «وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدياراً و الشر فيه إلا إقبالاً، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً» إلى أن يقول (عليه السلام): «اضرب بطرفك حيث شئت، هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً؟ أو غنياً بدّل نعمة الله كفراً؟ أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله قرأ؟ أو متمرداً كان بأذنه عن استماع المواعظ قرأ؟» .

﴿الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبِئْسَ لَهُم بِمَآذٍ أَلِيمٌ﴾ (التوبة: ٣٤) .

وبهذا فالإسلام يضمن للمجتمع تكافلاً وتوازناً اقتصادياً وتقارباً معيشياً، حيث يحول دون التجميع المفرط للأموال عند الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال من جانب، ومن جانب آخر يرفع المستوى المعيشي لدى الفقراء والمحتاجين والمسحوقين .

في رواية عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: «من كان له فضل ظهر فليعده به على من لا ظهر له، ومن كان له

فضل زاد فليعده به على من لا زاد له .»

وبهذا تصان كرامة الإنسان ويعطيه الإسلام القيمومة على الأموال على العكس مما هو عليه في عالمنا الحالي الذي يدعي التطور والرقي حيث يجعل من الإنسان أسيراً

الثاني: يشرع القوانين والأحكام التي للمادة والمال، وما أبلغ قول الإمام علي عليه السلام واصفاً هذه الحالة: «وقد أصبحتم في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدياراً و الشر فيه إلا إقبالاً، والشيطان في هلاك الناس إلا طمعاً» إلى أن يقول (عليه السلام): «اضرب بطرفك حيث شئت، هل تبصر إلا فقيراً يكابد فقراً؟ أو غنياً بدّل نعمة الله كفراً؟ أو بخيلاً اتخذ البخل بحق الله قرأ؟ أو متمرداً كان بأذنه عن استماع المواعظ قرأ؟» .

ب- نشر المحبة والتآلف والتآخي بين أفراد المجتمع

فالغني المنفق يعطف على الفقير، وهذا الأخير يشعر بذلك العطف فيبادل المحبة والإحترام ويدعو له بالخير، وبهذا يشعر الجميع بأنهم كالجسد الواحد لا فرق بينهم، بل هم سواسية أمام التشريعات الإسلامية، فيعمل الكل بجدة وإخلاص

لتقديم ما لديه من إمكانيات في سبيل خدمة الآخرين والعمل لما يرضي الله تعالى .

ج- تربية وتركبة النفوس

في رواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه كان يأمر الخادم إذا أعطى السائل أن يأمره بالدعاء ، له : «إذا أعطيتهم فلقنهم الدعاء ، فإنه يستجاب لهم فيكم ، ولا يستجاب لهم في أنفسهم» ، وفي ذلك تربية للنفس وتركبة لها حيث يشعر المنفق بالإطمئنان وراحة الضمير والتواضع والتذلل لله سبحانه وتعالى .

أما إذا كان الإنفاق لمصلحة شخصية مادية أو معنوية فإنه يتعد بالإنسان عن الهدف الإلهي ، ويصبح تجارة يتنظر فيها المنفق الربح المادي الذي يبعده عن سبيل الله ورضوانه .

د- معالجة المشاكل الرئيسية للمجتمع

المجتمع الذي تنتشر فيه ظاهرة البذل والعطاء ويمتاز أغنياؤه وأثريائه بتلك الصفة الكريمة يمكنه أن يسير قدماً إلى الأمام وبخطوات رصينة وسريعة في كل الأصعدة ، وذلك من خلال بناء المؤسسات الخيرية

كالمدارس والمستشفيات والجسور وغيرها من الأمور التي تعالج المشاكل الرئيسية لذلك المجتمع والتي من شأنها أن تتقدم بالمجتمع وتجعله مجتمعاً متطوراً مزدهراً معتمداً على طاقات أبنائه ومستقلاً في بناء نفسه ، دون الاعتماد على غيره من المجتمعات التي لاتعطي ولا تبذل دون مقابل .

و يمكننا أن نقول : إن المنفق يبتغي من العطاء والإنفاق في كل المجالات رضوان الله تعالى الذي يتحقق من خلال تقديم الخدمات للناس ، وهو بهذا يصبح من أفضلهم تطبيقاً لقول الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) : «خير الناس من نفع الناس» ، وهو ينتظر فوزاً وربحاً في تجارة لن تبور ، في تجارة يعقدها مع رب الناس تلك التجارة التي تعبّر عنها الآية الكريمة بأنها نجاة من العذاب الأليم : ﴿بِأَيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ * تَوْفُونِ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ...﴾ (الصف : ١١) .

مجالات الإنفاق

للإنفاق مجالات كثيرة ومتعددة ، نحاول أن نتطرق إليها بشيء من الإختصار ، ونوقف

عند واحد منها، وتأمل فيه وهو الإنفاق بالمال .

أ- الإنفاق بالكلمة

الكلمة الطيبة صدقة كما وصفها رسول الإنسانية وأهل بيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، بل تصفها الآية الكريمة بأنها أفضل من الصدقة التي يتبعها المن والأذى، حيث يقول تعالى ﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى...﴾ (البقرة: ٢٦٣)

والقول المعروف هنا يفسر بعدة معان :

الأول : هو القول الحسن مقابل القول السيء ، أي : هو القول المصحوب بالأخلاق الفاضلة الحميدة ، فالإسلام دين أخلاق كما هو دين عقيدة وفكر .

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول :

«إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمَّ مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ» .

الثاني : هو الكلام المعروف لدى عامة الناس ، أي : القول الذي يفهمه أولئك العامة من الناس ، والذي يتطرق إليه الحديث : «نحن معاشر الأنبياء لا نكلم الناس إلا على قدر عقولهم» .

الثالث : الرد الحسن للسائل الذي

يطلب حاجته في حالة عدم الإستجابة لطلبه .

إن القول المعروف ، وإن تعددت الآراء في تفاصيله ومصاديقه ، لكنها تتفق في مضامينه وفي دوره وأهميته ، في بناء العلاقات والروابط الإجتماعية ، وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع ، ونحن بحاجة للكلمة الطيبة والقول المعروف في كل شأن من شؤون حياتنا ، وفي كل زمان ومكان ، فالإنسان لا يمكنه أن يستغني ويتجرد عن الأخلاق الفاضلة حيث يصبح وحشاً كاسراً لا تربطه قيم ، ولا يمكن أن يتصف بالإنسانية ما لم يكن خلقاً عطوفاً محباً للآخرين ، سواء في بيته أو في محل عمله ، أو خلال تعامله مع الآخرين ، فالقول المعروف له أثر عظيم في هداية الناس وإرشادهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور : ﴿وَلَا تَسْئَلُوا الْحَسَنَةَ وَلَا السَّيِّئَةَ اذْفَعُوا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ﴾ (فصلت : ٢٤) .

والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي عليه السلام : «يا علي ! لئن يهدي الله بك رجلاً خير مما طلعت عليه الشمس» .

وكل منّا مطالب بدعوة الناس لطريق
الرشاد والهداية بالكلمة الطيبة والقول الحسن
الذي من شأنه أن يصلح ذات بين، أو يهدي
إنساناً ضلّ طريق الرشاد، أو يغيّر حالة قوم
بأكملهم:

﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ﴾ (النحل: ١٢٥).

والإنفاق بالكلمة الطيبة والقول
المعروف يحتلّ مساحة واسعة من واحد من
أهم أصول ديننا الحنيف، وهو مفهوم الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر، فهو تارة يمثل
الأمر بالمعروف وأخرى يمثل النهي عن
المنكر: «أفضل الجهاد كلمة حق عند
سلطان جائر».

فكلمة الحق هنا تأمر الحاكم بالعمل
بما أنزل الله تعالى في أمر معين وشأن من
شؤون الحياة، وفي موقع آخر تنهاه عن العمل
بما يتنافى مع الحكم الإلهي.

ب- الإنفاق بالعلم والمعرفة

في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام في
تفسير قوله تعالى: ﴿... وَمِمَّا زَرَعْتَهُمْ

يُنْفِقُونَ﴾ أي: ومما علّمناهم يثون. وهذا ما
يوضح لنا أهمية إنفاق العلم. وهنا يجب أن
نقول: إنه كلما أنفق العالم من علمه وعلم
الآخرين ازداد علماً ومعرفة. ولقد أكّد الإسلام
على أهمية العلم والعلماء، وحثّ على نشر
العلوم التي تجلب الخير والرفاهية
للمجتمعات الإنسانية وفضل العالم على
غيره وإعطاه منزلة عالية في الدنيا والآخرة.
﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
لَا يَعْلَمُونَ﴾ (الزمر: ٩).

وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من علّم
علماً فله أجره وأجر من عمل به إلى يوم
القيامة».

وقال أيضاً: «إذا مات الرجل انقطع
عمله إلاّ من ثلاث: صدقة جارية، وعلم
يُنتفع به، وولد صالح يدعو له».

وقال علي عليه السلام: «أعد عالماً أو
متعلماً ولا تكن لاهياً متلذذاً».

في رواية عن الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم أنه دخل مسجداً فوجد فيه مجلسين،
مجلس يتفقهون فيه ومجلس يدعون الله
ويسألونه، فقال: «كلا المجلسين إلى خير،
أمّا هؤلاء فيدعون الله، وأمّا هؤلاء فيتعلمون

ويفقهون الجاهل . هؤلاء أفضل ، بالتعليم
أرسلت ... ، ثم جلس معهم .

لقد أمر الله تعالى العلماء بتعليم الناس
وهدايتهم وحملهم مسؤولية التقصير في أداء
الأمانة وعدم الإستفادة من العلوم التي
يحملونها :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ
الْكِتَابِ وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا
يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
(البقرة: ١٧٤).

ففي هذه الآية دعوة صريحة لتعليم
الناس وهدايتهم ، وإنذار وتهديد ووعد لمن
يقصر في أداء هذا الواجب الرباني .

والعلم نعمة إلهية تستحق الشكر،
وشكر هذه النعمة هو حسن الإستفادة منها
في تعليم الناس وتوجيههم لما ينفعهم ،
ويأخذ بأيديهم نحو المستقبل الأفضل
المملوء بالطمأنينة والاستقرار والأمان ، وإنقاذ
البشرية من متاهات الجهل والضلالة ، بدل
أن يكون سبباً في تدمير البشرية وتهديدها
بالفناء ، أو أن يصبح وسيلة لنشر الظلم
والمفاسد ، ولسيطرة القوي على الضعيف .

ج- الإنفاق بالوقت

للوقت في الإسلام حرمة ومنزلة عظيمة ،
ونجد ذلك واضحاً من دراسة الموارد التي
ذكر فيها الوقت في القرآن الكريم ، حيث
يقسم به تعالى في مواضع كثيرة :

﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ ...﴾
(الفجر: ١) ، ﴿وَالضُّحَى * وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى﴾
(الضحى: ٢) ، وغيرها من الآيات الكريمة .
والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لأبي
ذرّ (رضي الله عنه) : «يا أبا ذرّ! اعتنم خمساً
قبل خمس : شبابك قبل هرمك ، وصحتك
قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ، وفراغك قبل
شغلك ...» .

ولقد أكد الإسلام على استغلال الوقت
واغتنامه بما ينفع الناس ويحقق مرضاة الله
تعالى ، ولا يسمح بتضييعه وسوء الإستفادة
منه ، وما أروع قول الإمام علي عليه السلام بهذا
الشان : «العاقل لا يضيع له نفساً فيما لا ينفعه
ولا يقتني ما لا يصحبه» . وهو الذي يصف
الوقت بالسيف إن لم تقطعه يقطعك !

لذا ينبغي الإستفادة من الوقت على
أفضل حال في عمل الخيرات ، وهداية

الناس، وزيارة المؤمنين والأرحام، والتعاون معهم بما يرضاه الله تعالى، وعدم صرف الوقت في جلسات الاسترخاء والغيبة، وغيرها من الموارد التي يبغضها الله تعالى.

د- الإنفاق بالنفس

هو ما يمثل أعلى مراحل الإنفاق، حيث يبذل الإنسان بنفسه رخيصة في سبيل الله. والآيات الكريمة التي تتحدث عن الإنفاق بالنفس وعن عظمته ومنزلته عند الله كثيرة، ولا يمكن إحصاؤها في هذا البحث المختصر، والذي نحاول أن نكرس الحديث عن الإنفاق بالمال، والمستحب منه، بشكل أكثر خصوصية.

هـ- الإنفاق بالمال

ويقسم إلى قسمين:

الأول: الزكاة والخمس والكفارات وغيرها.

الثاني: الصدقات وهو محور حديثنا والذي يقول فيه الإمام الصادق عليه السلام: «لئن أعول أهل بيت من المسلمين أسد جوعتهم وأكسو عورتهم وأكف وجوهم عن

الناس أحب إليّ من أن أحجّ حجة وحجة (حتى عدّ عشراً ومثلها حتى بلغ السبعين)». هذه خلاصة لأهمّ مجالات الإنفاق، إضافة إلى مجالات أخرى، كالإنفاق بالجهد والجاء وغيرها. ونحن بحاجة إلى كل الطاقات والجهود مهما كانت ضئيلة، الجهود التي من شأنها أن تسير بالمجتمع الإسلامي قدماً إلى الأمام، وتجعله في مصاف الشعوب المتطورة والمتحضرة.

والكل مطالب بأداء مسؤوليته تجاه دينه ومجتمعه، وبذل الجهود والطاقات في طريق التقوى والإيمان، كل حسب موقعه والشأن الذي هو فيه.

فلسفة الإنفاق

لقد ختمت الرسالات الإلهية بمسكها، ختمت بالرسالة الإسلامية السمحاء، وأعدت وأكملت لكي تبقى خالدة إلى يوم البعث، ولكي تبقى محافظة على ديمومتها واستمرارها. فقد منحت من قبل الباري تعالى القابلية لإغناء كل متطلبات المجتمعات البشرية، وعلى مرّ الأزمنة والعصور، فلا نجد صغيرة ولا كبيرة إلاّ وللإسلام فيها حكم كما قال الإمام

الصادق عليه السلام: «ما من واقعة إلا وللإسلام فيها رأي حتى أَرُش الخدش».

والإسلام كفيل بحل مشكلات الإنسانية إذا طبق كمنهج للحياة، ففيه الوقاية من المرض، فضلاً عن العلاج، ولقد أكد الإسلام على الإنفاق باعتباره وقاية للمجتمع من أشد الأمراض الاجتماعية خطورة وهو الفقر، الفقر الذي قال عنه الإمام علي عليه السلام مخاطباً ابنه محمد بن الحنفية: «يا بني! إنني أخاف عليك من الفقر، فاستعذ بالله منه، فإنه منقصة للدين، مدهشة للعقل، داعية للمقت».

فكلما اتسعت دائرة العطاء والبذل، في مجتمع ما، ضاقت وانصرت دائرة الفقر والحرمان. هذا من جانب، ومن جانب آخر فالإسلام يؤكد على أن كل ما موجود في هذا الكون يعود لله تعالى، وهو المالك الحقيقي له، وأما الإنسان فمستخلف في هذه الأرض، وملكيته اعتبارية وليست حقيقية، وهو وكيل على ما في حوزته من الأموال والممتلكات، وتتفي هذه الوكالة والمالكية في حالات كالسفه والجنون مثلاً، وهو لا يستطيع أن يتصرف بتلك الأموال تصرفاً

مطلقاً، بل تصرفاً محدوداً بشروط مبينة في كتب الشريعة، إضافة إلى أن للآخرين حقاً في تلك الأموال التي نسب الخالق ملكيتها للإنسان:

﴿... وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلَّسَائِلِ وَالْمَخْرُومِ﴾ (الذاريات: ١٩).
﴿... كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ (الأنعام: ١٤١).
﴿... وَءَاتُواهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَيْكُم﴾ (النور: ٣٣).

وهنا تتجلى عظمة ورأفة الخالق سبحانه وتعالى، فبالرغم من أن الملك لله، والمال مال الله فقد جعل إنفاق العبد وبذله وعطاءه من هذا المال بالطرق الشرعية عبادة تستحق عظيم الأجر والثواب، والأكثر والأعظم من ذلك جعله قرضاً حسناً:

﴿إِنَّ الْمُضَيِّقِينَ وَالْمُضَيِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ...﴾ (الحديد: ٥٧).

خلاصة القول أن المنفق يجب أن يشعر أنه ينفق من مال الله على عباد الله، وهو يشعر بكامل الإطمئنان والإيتياح لكونه أدى عمله هذا من موقع المسؤولية تجاه ربه من

جهة وتجاه الناس من جهة أخرى، ويشعر كذلك أن المال وسيلة لرضوانه تعالى وليس هدفاً مقصوداً لنفسه. والروايات والتأريخ يذكر أن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد فهموا هذا المعنى وأدركوه وعاشوا في ظلاله بشكل حقيقي، فبذلوا كل ما لديهم من إمكانات ليس على المستوى المادي فقط بل على كل المستويات، وكان أبرز نموذج لأولئك العظام هو تلميذ رسول الله، ووارث علمه الرباني الإمام علي عليه السلام الذي نزلت بحقه الآية المباركة بهذا الخصوص:

﴿وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حَيْثُ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا﴾ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لِأَتُرِيدُوا مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا تَشْكُرُونَ ﴿٨﴾ (الإنسان: ٨).

و قد كان بعض أصحاب رسول الله ممن لا يتمكّنون من الإنفاق يطلبون منه أن يدعو لهم بتيسير حالتهم المعاشية، كي يتمكّنوا من ذلك ابتغاء لرضا الله تعالى، وقد كانوا ينفقون بما لديهم بالرغم من قلته من حيث الكم.

وهنا نكتة مهمّة تستحق الذكر في هذا المورد أكّد عليها العلامة السيد فضل الله في كتابه (من وحي القرآن) وهي:

«إن القيمة في الإنفاق لا تتمثل في الحجم المادي له، بل تتمثل في تحقيق الشخصية الإنسانية الإسلامية فيما تعبشه من روح العطاء الذي تتناسب معه كل المشاعر الإنسانية التي تلتقي بالهموم الكبيرة للإنسان في الحالات الفردية الصعبة التي يعاني فيها الفرد آلام الحرمان، وفي الحالات الإجتماعية القاسية التي يفقد فيها المجتمع عوامل الكفاية والاستقرار الإقتصادية والحياتية وفي الحالات العامة التي تعيش فيها الأمة الإهتزاز المادي والسياسي والإقتصادي والأمني ... وفي الأمور الأخرى التي تتصل بالعناصر التي تمنح الإنسان قوّته واستقراره وكرامته الإنسانية.

وبذلك يتحرك الإنفاق من خلال روح العطاء في بُعدين: البُعد الروحي الذاتي الذي يدخل في تركيب شخصية الإنسان في دوانه وحركاته من موقع القيمة الروحية الفردية فيما تمثله من خصائص الذات في حساب التقويم الإنساني، والبُعد الإجتماعي فيما تحقّقه من عناصر الإستقرار والأمن القوّة للمجتمع وللأمة». (٣)

وجها الإنفاق

للإنفاق وجها السرّي والعلمي، ونجد ذلك واضحاً من خلال الآية الكريمة: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِالْإِثْمِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٤) ولكل وجه شروطه ومتطلباته الخاصة، والروايات تذكر أن الواجب من الإنفاق يعطى علناً والندب منه يعطى سراً.

قال الإمام الصادق عليه السلام: «كل ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعاً فإسراره أفضل من إعلانه». (٤)

وفي رواية عنه أيضاً في تفسير قوله تعالى: ﴿وَأِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ...﴾ (البقرة: ٢٧١) قال: «هي سوى الزكاة، إن الزكاة علانية غير سرّ». (٥)

وللعطاء العلمي فوائد نذكر منها:

١- العطاء العلمي يعتبر تطبيقاً عملياً وعلنياً لسنة وفريضة إلهية، وفيه تشجيع للآخرين على أداء تلك الفريضة، من خلال المنافسة والمسابقة لعمل الخيرات، حيث أن بعض الناس يقدم على تلك الأعمال في

حالة إقدام الآخرين عليها. وفي العطاء العلمي أيضاً شكر علني لنعمة الله وفضله: ﴿وَأَمَّا نِيعَمَةٌ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾.

٢- إيجاد حالة من الاستقرار والهدوء لدى العجزة والفقراء وغيرهم ممن لا يتمكنون من الحصول على لقمة العيش بسهولة حيث يشعر ذلك الفرد أن هناك من يهتم بشؤون الآخرين في البذل والعطاء وتفقد المحتاجين، وبهذا فهو لا يشعر بالقلق على مستقبل عياله، وعند ذلك لا يجد اليأس طريقاً إلى نفسه، وبهذا يحافظ على سلامتها من الحسد والحقد على أولئك الأغنياء الذين لا يجد فرقاً بينه وبينهم. هذا من جانب، ومن جانب آخر فإنه يسعى وبكل جهد يمتلكه لتقديم ما لديه من طاقات وإمكانات لذلك المجتمع الذي يعيش فيه، وهذا أمر في غاية الأهمية حيث إن الغني يشعر بالرحمة والرافة تجاه الفقير، وهذا الأخير يشعر بالحب والإمتان للغني، وبهذا قد خلقت حالة التأخي في الله وهي هدف سام يبحث عنه الإسلام.

أما العطاء سرّاً والذي يقول فيه الإمام زين العابدين عليه السلام: «صدقة السرّ تطفئ

غضب الرب وتنير القلب، وتكشف عن العبد ظلمة يوم القيامة .

وفي رواية عن محمد بن إسحق أن هناك أناساً كانوا يعيشون في المدينة ولا يدرون من أين يعيشون ومن هو الذي يتصدق عليهم، فلما استشهد الإمام زين العابدين عليه السلام فقدوا ذلك العطاء، فعرفوا أن الإمام هو الذي كان يتصدق عليهم، وبعد وفاته (عليه السلام) وجد في ظهره أثر حمل الجراب إلى بيوت الأرامل والمساكين .

ولقد أكد الإسلام على سرية العطاء المستحب لما فيه من حفظ كرامة وشرف المنفق عليه ومن أجل انعدام الرياء، وفي ذلك تربية لنفس المنفق وحفظ لها من كل الأمراض النفسية، كحب الجاه والتفاخر وغيرها .

وباختصار، إن الإنفاق سرّاً أخلص طهارة، والإنفاق علناً أكثر نتاجاً .

مستحقو الإنفاق

قال تعالى : ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَامِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ...﴾ (التوبة : ٦٠) .

وقال أيضاً : ﴿يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّهِ الدِّينُ وَالْآقَرِبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (البقرة : ٢١٥) .

١- الوالدان والأقربون

والوالدان : هما الأب والأم، وكذلك الجدّ والجدة وإن علوا .
لقد أوصى الله تعالى بالوالدين كثيراً وجعل طاعتهم فيما يرضاه تعالى طاعة لله تعالى :

﴿...وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَنْتَلِفَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أَمْرًا وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا * وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾ (الإسراء : ٢٤) .

ولقد أوصى الإسلام بالإحسان للوالدين حتى وإن كانا غير مسلمين، حتى إنه جعل نظر الولد في وجه والديه حباً لهما عبادة ...

في رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل يسأله : يا رسول الله ! من أبر؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : أمك، قال : ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : أمك، قال : ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم : أمك،

قال : ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم :
أباك .

ولم يحرم الإسلام الزوجة والأبناء من
البر والإنفاق :

﴿وَالْوَلَدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَتَيْنِ
كَامِلَتَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمْ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ...﴾ (البقرة: ٢٣٣).

وفي الحديث الشريف : «والرجل راع
في بيت أهله ، وهو مسؤول عن رعيته» .

وتتسع دائرة عمل المعروف والخير و
الإحسان لتشمل الاقارب :

﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ
ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ﴾ (النحل : ٩٠) .

ويقول علي عليه السلام : «لئن أصل أخاً
من إخواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق
بعشرين درهماً» .^(١)

ثم يؤكد الإسلام على معاملة الجار
بإحسان وتقديم المساعدة له كلما دعت
الضرورة كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وآله
وسلم : «ما آمن بي من بات شبعان وجاره
جائع إلى جنبه وهو يعلم به» .

٢- اليتامى

الحديث عن الأيتام في غاية الأهمية
والدقة لانستطيع أن ندخل في تفاصيله في
هذه العجالة ، ولكننا نكتفي بشذرات من
أقوال وتأكيدات الرسول (صلى الله عليه
وآله وسلم) بخصوص هذه الشريحة من
المجتمع حيث توضح الأهمية التي يوليها
الإسلام للإيتام والتأكيد على رعايتهم ،
والحفاظ على حقوقهم وتربيتهم التربية التي
تتماشى مع مبادئ الإسلام .

قال صلى الله عليه وآله وسلم : «أنا وكافل
اليتيم في الجنة كهاتين ...» ، وأشار بأصبعيه
السبابة والوسطى ، وقال أيضاً : «من وضع
يده على رأس يتيم رحمة كتب الله له بكل
شعرة مرت عليها يده حسنة» .

هذا فضلاً عما يذكره القرآن بخصوص
الإيتام ، والمحافظة على حقوقهم ، وعدم
أكل أموالهم ظلماً :

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا
إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾
(النساء : ١٠) ، وقال تعالى : ﴿وَلَا تَقْرَبُوا
مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ...﴾
(الأنعام : ١٥٢) .

٣- الفقراء والمساكين

الفقير: الذي لا يملك قوت سنته،

والمسكين: الذي لا يملك قوت يومه:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ * فَذَلِكَ

الَّذِي يَدْعُ الْيَبِيمَ * وَلَا يَحْضُرْ عَلَى طَعَامِ

الْمُسْكِينِ﴾ (الماعون: ١-٣).

٤- ابن السبيل

هو الغريب عن بلده المنقطع به فيعطى

بقدر حاجته.

٥- الرقاب

الريق الذين يتفقون مع أسيادهم على

شيء من المال يقدم إليهم مقابل إطلاقهم.

٦- العاملون عليها

عمال الصدقات جباية وكتابة وحفظاً

ونحوها ولو كانوا أغنياء.

٧- المؤلفة قلوبهم

قيل: الكفار المستملون إلى الجهاد،

وقيل: المنافقون، وجوز كونهم مسلمين.

٨- وفي سبيل الله

ما يتوصل به لرضا الله تعالى (الجهاد في

سبيل الله، إنشاء مؤسسة خيرية كبناء مدرسة

أو جسر أو مسجد أو غير ذلك).

وهنا ملاحظة جديرة بالإهتمام، وهي أن

على المتصدق أو المنفق أن يبحث لصدفته

من تزكوه تلك الصدقة، من أهل التقوى

والعلم والإيمان والصدق والبرّة:

«لَا تَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ تَقِي، وَلَا يَأْكُلْ

طَعَامُكَ إِلَّا تَقِي». (٧)

موانع الإنفاق

١- ضعف أو فقدان الإيمان

الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر يعتبر

مبعشاً ومحفزاً لعمل كل الأعمال الخيرية،

وكلما كان إيمان العبد بربه ورسالته وأحكامه

حقيقياً وواعياً كان ارتباط العبد بالناس متيناً،

يعمل على توثيق العلاقة الإيمانية بهم،

ويتعامل معهم على أساس من الروابط

الإنسانية والأخوية في الله.

والإنفاق يعتبر من أبرز تلك العوامل

التي تساعد على توثيق تلك العلاقات، وهو

مرتبط بالإيمان ارتباطاً لا انفصام فيه، حيث

إن المنفق يتغني من وراء ذلك العمل اتقاء

غضب الله وعذابه، ففي عملية الإنفاق

استجابة صريحة لأوامر الله، وهذا لا يتحقق

إلا بالإيمان الواعي، الإيمان المقرون بالعمل

الصالح.

فالإيمان يمثل الجانب النظري،

والإنفاق هنا يمثل الجانب العملي والعلاقة بينهما واضحة وجلية من دراستنا للآيات، إذ نجد أن النداء والدعوة للإنفاق والعطاء يوجه من قبل الله للمؤمنين: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ...﴾ (البقرة: ٢٦٧).

ويربط بين عدم الإيمان والإنفاق رياءً:

﴿... كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِثَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ (البقرة: ٢٦٤).

إن الله يصف هؤلاء المتصدقين المنانين المرائين بأنهم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان ليس مجرد كلمة يقولها، أو عمل يعملها، بل هو موقف يستمد حركته من الإيمان بالله كحقيقة تحرك كيانه بالدوافع الروحية وتدفع خطواته إلى الآفاق الرحبة في مجالات القرب من الله، فلا قيمة للكلمة الحلوة الخاشعة إذا لم تنطلق من قاعدة الإخلاص في أعماق النفس، ولا قيمة للعمل الكبير أو الصغير إذا لم يكن ممتدًا في الخط المستقيم الذي يحبه الله ويرضاه مما يحقق للحياة سلامتها وكرامتها وانطلاقها في الأهداف العظيمة الكبيرة^(٨).

وهناك علاقة متينة بين الصلاة التي تمثل أبرز مظاهر الإيمان والإنفاق، وهذا ما نلاحظه من خلال دراستنا للآيات الكريمة والتي نذكر قسمًا منها:

قال تعالى: ﴿... الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ﴾ (المائدة: ٥٥)، وقال عز وجل: ﴿... وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ (البقرة: ٣).

من خلال النظر في الآيتين الكريمتين، وفي آيات أخرى نتطرق إلى ذكر العلاقة بين الصلاة والإنفاق يتضح لنا مدى تلك العلاقة بين هذين المفهومين العمليين في حياة الإنسان المؤمن، وهما يؤديان دوراً مشتركاً في تربية ذلك الإنسان.

فالصلاة تعتبر الرابط بين الإنسان المؤمن وربّه ليتمكن من خلالها من أداء دوره في الحياة والحركة في المجتمع بروح طاهرة متجرده من كل الشوائب والملذات الدنيوية الفانية، متعلقة بالأنوار الربانية.

والإنفاق يعتبر الرابط بين الإنسان وأخيه الإنسان تحت المظلة الربّانية، وهذه الرابطة أو العلاقة تستمد قوتها من الرابطة الأولى (أي: علاقة الإنسان بربه).

فالإنسان المنفق يشعر أنه يبذل ويعطي مما رزقه الله تعالى، وقد أدى المسؤولية التي كفله الله بها، وبهذا يتضح لنا الترابط الوثيق بين المفاهيم الإسلامية، وأن الإسلام يجب أن يعيش في قلب المؤمن كوحدة متكاملة، وكمناهج للحياة بكل شؤونها، ولا يمكن الإيمان ببعضه والكفر ببعض الآخر. ومن هذا يتضح أيضاً أن العلاقة بالناس مستمدة قوتها من العلاقة بالله، وهذه الأخيرة تمرّ من خلال العلاقة بالناس وتقديم العون والمنفعة لهم.

التُّرَاثُ أَكْلًا لَمَّا * وَتُجْبُونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿الفجر: ١٧-٢٠﴾.

«يا هشام! إياك والطمع، فإنه مفتاح الذلّ واختلاس العقل واختلاق المروات وتدنيس العرض والذهاب بالعلم».

أما الخوف من الفقر من عمل الشيطان والآية توضح ذلك: ﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ...﴾ (البقرة: ٢٦٨). أما حقيقة الأمر فنذكرها الآية الكريمة حيث تقول: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾ (سبا: ٣٩).

٢- الشح والبخل

﴿وَمَنْ يُوقِ شَحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (الحشر: ٩).
﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ * فَلَمَّا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ (التوبة: ٧٥).

٤- الجهل بعاقبة الإنفاق

الجهل بعاقبة الإنفاق وما يجلبه من الأجر والثواب في الآخرة والنماء في الدنيا، حيث تتحدث الآيات الكريمة عن ذلك: ﴿...وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤْتِ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظَلِّمُونَ﴾ (البقرة: ٢٧٢). وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَذَكَّرُونَ مَا أَنْفَقُوا مَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ (البقرة: ٢٦٢)، أي: لا يخافون الفقر والفاقة في الدنيا ولا يحزنون في الآخرة

٣- الطمع وحب المال والخوف من الفقر

﴿... كَلَّا بَلْ لَأَتُكْرِمُونَ النَّبِيَّ * وَلَا تَخْضَعُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ * وَتَأْكُلُونَ

من العذاب الأليم .

هذه خلاصة لاهم موانع الإنفاق وهناك موانع أخرى كالجحود بنعمة الله والغضب والشهوة التي قال عنها المعصوم : «غير منتفع بالحكمة عقل مغلول بالغضب والشهوة» .

آفات الإنفاق

١- الرياء

من أهم مبطلات الأعمال الخيرية بشكل عام هو الرياء ، وهو أن يؤدي الإنسان ذلك العمل من أجل الحصول على مصلحة ذاتية ، والرياء يسبب قساوة القلب ويسبب أمراضاً نفسية بدل أن يكون عاملاً مساعداً في تربيتها .

القرآن الكريم يعقد مقارنه دقيقة بين قلب المنفق والأرض حال سقوط المطر عليها ، فان أعطى المنفق رياءً فإن أثر ذلك عليه كتأثير الأمطار على صخرة ملساء مغطاة بطبقة رقيقة من التراب والتي تزول حين هطول الأمطار عليها فتكشف عن قساوتها وعدم فائدتها وتظهر على حقيقتها وعدم نمو النبات فيها ، وهذا ما توضحه الآية الكريمة : ﴿... فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ

وَإِبِلٌ فَفَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِمَّا كَتَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ (البقرة: ٢٦٤) .

من أنفق بنية خالصة وطلباً لرضا الباري تعالى وبنفس ثابتة على عمل الخير ومؤمنة بالتشريع الإلهي ومن منطلق المسؤولية ، فإن القرآن يضرب لها مثلاً يختلف عن الأول في حقيقته كاختلاف النوايا في الحالتين .

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْفِئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِغْفِيرًا فَإِنْ لَمْ يُمْصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (البقرة: ٢٦٥) .

ولقد ضرب الله هذين المثلين لنحكم عقولنا ، وهي حجة علينا ، ونختار بها الطريق الصحيح ، الطريق الذي يجلب لنا خير الدنيا والآخرة ، وهو أن نكون مخلصين بأعمالنا ، لا نبتغي إلا رضوانه تعالى ، وأن لا نرجو إلا ثوابه وجزاءه الأوفر يوم لا ينفع مال ولا بنون ، إلا من أتى الله بقلب سليم :

٢- المن والأذى

وهذا لا يقل خطورة عن سابقه ، وله آثاره

السيئة ، سواء على الفرد أو المجتمع كما هو عليه في حالة الرياء ، وهذا ما نلاحظه في الآية الكريمة التالية :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ...﴾ (البقرة: ٢٦٤).

وعندما يكون الإنفاق في سبيل الله وليس لمصلحة ذاتية ، فلا مجال للمنّ والأذى ، لأنّ العطاء من مال الله الذي استخلف الإنسان عليه وأمره أن ينفقه على عباده ، فهو في ذلك يؤدّي واجباً قد فرض عليه من قبل مالك الكون بأسره ، وبهذا فالإنسان ليس متفضلاً حينما ينفق من ذلك المال ولا داعي للرياء ، ولا المنّ ولا الأذى .

الإنفاق بالرديء

ينبغي أن يكون الإنفاق من الطّيبات ومن أحسن ما يملك الإنسان ، ففي ذلك تربية لنفسه وتركيزية لها وجهاد ضد الشهوات والملذات وله منزلة عظيمة عند الله وبه ينال البرّ عنده تعالى :

﴿لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ (آل عمران: ٩٢).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ (البقرة: ٢٦٧).

هنا يذكر القرآن حالة مَرَضِيَّة مبعثها ضعف الإيمان ، وهي حالة الإغماض في العطاء ، أي الكراهية والحياء ، وهي تدلّ على عدم الإخلاص والحبّ لله تعالى وعدم الإستجابة والطاعة الحقيقية لأوامره تعالى ، بل بالعكس ، نجد أن هذه الحالة هي استجابة واضحة للشيطان وتخويفه من الفقر الذي يسببه الإنفاق بالطّيبات حيث يوحي الشيطان بذلك .

الحثّ على الإنفاق

من خلال دراستنا المختصرة هذه للآيات الكريمة والأحاديث الشريفة تتضح لنا أهميّة الإنفاق الإجتماعية والأخلاقية والسياسية وغيرها ، وهو أهمّ وأبرز الأعمال الصالحة التي تساهم وبشكل فعال في بناء المجتمع وتصونه من الانحراف وتقوده نحو الاستقرار والرفي ولذا فقد حثّ الإسلام على

العطاء الخالص لوجهه تعالى ، ورغب في الثواب الذي يترتب على هذا العمل الصالح ، وحذر من العقاب الأليم لمن لا يستجيب لنداء الباري تعالى بهذا الأمر ، كما هو الحال في الأحكام والتشريعات الأخرى .

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِّن قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ...﴾ (البقرة : ٢٥٤) .

والآية هنا تخاطب المؤمنين بأن ينفقوا مما رزقهم الله تعالى ، أي من مال ليسدوا به رمق المحتاج من عبيد الله ، وهي تنطرق إلى المصير السيء الذي ينتهي إليه الإنسان في حالة عدم الإنفاق أو في حالة الإخلال بشروط الإنفاق وتحذره من الغضب الرباني يوم لا تنفع فيه الشفاعة ولا الصدقات ولا البيع ولا أي من الوسائل الأخرى التي يمكن أن تنفع وتشفع في الحياة الدنيا .

هذا من جانب ، ومن جانب آخر نجد أن مصير تارك الإنفاق كمصير تارك الصلاة وهذا ما نجده في الآية التالية :

﴿... مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ * قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ * وَلَمْ نَكُ نَطُعمُ

الْمُسْكِينِ...﴾ (المدثر : ٤٢) .

ولقد سبق الحديث عن الإرباط والعلاقة الوثيقة بين الإيمان والصلاة من جانب ، والإنفاق من جانب آخر . ولنا أسوة بنينا الكريم وأهل بيته المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) ، فقد كانوا السباقين في هذا الميدان ، كما هو الحال في الميادين الأخرى ، ولقد أعطوا سراً وعلاً ، ومن أحسن ما كانوا يملكون ، ونية خالصة لله استجابة وطاعة لأوامره .

ونحن مسؤولون أمام الله تعالى ، ومطالبون بسلوك نهجهم ، وتطبيق أحكام الله تعالى ، وفي هذا الصدد يقول الإمام علي عليه السلام : «ألا إن الأيام ثلاثة : يوم مضى لا ترجوه ، ويوم بقي لا بد منه ، ويوم يأتي لا تأمنه . فالأمس موعظة ، واليوم غنيمة ، وغداً لا تدري من أهله» .

وقال أيضاً : «واعلموا عباد الله أن الأمل يذهب العقل ويكذب الوعد ويحث على الغفلة ويورث الحسرة ، فأكذبوا الأمل فإمته غرور وإن صاحبه مأزور» . وفي الحديث : «لاتك كمن يرجو الآخرة بغير عمل» .

الخاتمة

نشير إلى عدة أمور:

١- الإسراف والتبذير أمر لا يرتضيه

الإسلام بل يدعو إلى اجتنابه:

﴿وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا﴾ (الفرقان: ٢).

وقال تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا﴾ (الإسراء: ٢٩)، وقد فسر بعض المفسرين الآية الكريمة التالية: ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ...﴾ (البقرة: ١١٩)، فسر بعضهم التهلكة هي الإفراط أو التفريط بالإنفاق.

٢- الفهم الخاطئ للإنفاق، حيث يعتقد البعض أنه يؤدي إلى الإنكاليه بينما في حقيقة الأمر أن الإسلام يرفض ذلك، ويمنع العطاء لكل مقصر عن أداء دوره وبذل جهده في الكسب والحصول على لقمة العيش: «ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده»، «أطيب الكسب عمل الرجل بيده»، «اليد العليا خير من اليد السفلى».

وهناك الكثير من الروايات التي تحث على العمل، وتعتبر الكد على العيال كالجهاد في سبيل الله والآيات الكريمة تحث

على العمل والكسب الحلال:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ...﴾ (الجمعة: ١٠).

٣- بعض الناس يبذل ويعطي ويتصور انه سيحصل على نتيجة العطاء ولكن بما أن ذلك العطاء لم يكن خالصاً لوجه الله، أو كان الهدف منه شخصياً فنتيجته الحقيقية تختلف عن تصورات وأمنيات ذلك الشخص وآماله، وهذا ما نجده ونفهمه من خلال الآية الكريمة التالية: ﴿أَيُّدٌ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضِعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ﴾ (البقرة: ٢٦٦).

فهذا الرجل الهرم الذي تحدث عنه الآية الكريمة كم كان أمله عظيماً في الحصول على تلك الجنة من النخيل والأعناب، وكم كانت فرصته كبيرة عندما تحقق له ذلك الحلم، ولكن سرعان ما انقلبت الأمور وكان العكس، فتبذد ذلك الحلم عندما أصاب الأعصار تلك الجنة، واحتترقت بناره، فذهبت تلك الآمال أدراج

الرياح، فأصبح ذلك الرجل أسوأ حالاً من الفقير الذي لاجئة له أصلاً. الآية هنا توضح لنا مصير من ينفق عن جهل بحقيقة الإنفاق فهو يأمل في قطف ثمار الخير وهو سالك طريق الشر.

وعليه يجب أن يتصرف الإنسان عن وعي ودراية وفهم للأمور وبنية خالصة لله دون أن يكون في ذلك العمل، أي هدف شخصي أو مصلحة دنيوية على حساب مبادئه وقيمه.

٤- المقياس الخاطئ للمال: حيث يعتبر عند البعض مقياساً لعلو الشأن والمقام ومقياساً للتفاضل بين الناس، وفاتهم أن المال فتنة: ﴿لَتَبْلُوَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ﴾، وتناسوا أن التقوى والعمل الصالح هي المعيار الإلهي: ﴿فَأَمَّا مَنْ طَفَى * وَءَاثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى * وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى * فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى﴾ (النازعات: ٣٧-٤٠).

فالمال يعتبر في نظر الإسلام وسيلة

لعبادة الله ونيل رضوانه وطاعته، وليس وسيلة للطغيان والتكبر على العباد. فالمال مال الله، والعباد عباد الله كما تؤكد ذلك سيرة أئمتنا عليهم السلام.

لذا يجب على الإنسان المؤمن أن يعمل ما في وسعه لأداء التكليف الملقى على عاتقه، فالיום عمل بلا حساب، وغداً حساب بلا عمل:

﴿وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ (التوبة: ١٠٥).
«والحمد لله رب العالمين»

الهوامش

- (١) لسان العرب ١: ٢٥٧.
- (٢) مجمع البيان ١: ٣٠٩.
- (٣) من وحي القرآن ٥: ٥٤.
- (٤) الكافي ٣: ٥٠١.
- (٥) م. س. ١: ٥٠٢.
- (٦) المحجة البيضاء ٢: ٩٢.
- (٧) م. س. ٢: ٩٠.
- (٨) من وحي القرآن ٥: ٦٢.

بحث فقهي في المرتد

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

عن إحداهما عليهما السلام: في رجل رجع
عن الاسلام.
قال: يستتاب فان تاب والّا قتل ...
الحديث.

هذا ولكن كثيراً من الاصحاب، بل
المشهور، عندهم: أن الفطرى لا تقبل
توبته ولا يستتاب ويجب قتله وتبين منه
زوجته وتعتمد منه عدة الوفاة وتقسم أمواله ...
بل قيل: هذا هو المذهب عندهم.
وفي الجواهر: بلا خلاف معتد به اجده
في شيء من الاحكام المزبورة، بل
الاجماع عليها.

ويدل عليه نصوص كثيرة

كصحيحة على بن جعفر (عليه السلام) عن
اخيه أبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن
مسلم تنصّر؟ قال: يقتل ولا يستتاب؛

المرتد على قسمين: ملّى وفطرى؛ الملّى من كان أبواه
كافرين وولد على الكفر، ثم بعد بلوغه
اسلم، ثم بعد إسلامه ارتدّ.

وأما الفطرى المشهور بين الاصحاب،
أنّه من حملت أمه به وأحد أبويه مسلم.
ولا يخفى أن ظاهر الآية دالّ على قبول
توبة المرتد مطلقاً سواء كان عن فطرة
أو ملة، وكذا إطلاق كثير من الروايات.

منها - رواية حسن بن محبوب^(١)
الصحيحة، عن غير واحد من اصحابنا عن
أبى جعفر (عليه السلام) وأبى عبد الله (عليه
السلام): في المرتد يستتاب فإن تاب
وإلا قتل؛ والمرتد إذا ارتدت استتبت فإن
تابت ورجعت وإلا خلّدت في السجن
وضيق عليها في حبسها.

ومنها - رواية جميل بن دراج^(٢) وغيره

قلت : فنصراني اسلم ثم ارتد عن الاسلام؛
قال : يستتاب فإن رجع وإلا قتل .

وموثقة عمار السباطي ؛ قال : سمعت
اباعبدالله (عليه السلام) يقول : كل مسلم بين
مسلمين ارتد عن الاسلام وجحد محمدا
نبوته وكذبه ، فإن دمه مباح لكل من سمع
ذلك منه وامرأته بائنة منه يوم ارتد فلا تقر به
ويقسّم ماله على ورثته وتعتد امرأته
عدة المتوفى عنها زوجها وعلى الامام أن
يقتله ولا يستيبه .

ورواية محمد بن مسلم قال : سألت ابا
جعفر (عليه السلام) عن المرتد؛ فقال : من
رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل على
محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد اسلامه ،
فلاتوبة له وقد وجب قتله وبانت منه امرأته
ويقسّم ما ترك على ولده .
الأخبار الثلاثة مأخوذة من التهذيب^(٣)
ونحوها كثيرة موجودة فيه .

وأما الاخبار المتقدمة ، فبعضها مشعرة
بارادة المرتد الملى بها ، كقوله في رواية
جميل «رجع عن الاسلام» والاخر محمول
عليه ايضاً وتؤيده صريح صحيحة على بن
جعفر المتقدمة ، فلا يبقى تناف بين الاخبار
والله العالم .

واما اطلاق الآية ، فيقيد

بالاخبار المذكورة وغيرها

وقسيل : ان الآية وردت في بدء
الاسلام ، ولم يعهد في ذلك الزمان مرتد
فطرى فيشملة الاطلاق ، بل هو منصرف الى
الملى وحده . وفيه تأمل .

هذا وقد ذكر الفقهاء قدس الله أسراهم
في أحكام المرتد بقسميه تفاصيل في باب
الطهارة والديات وذكروا أقوالاً في قبول
توبة الفطرى وعدمه .

والانصاف أن يقال : إن عدم قبول
توبته مطلقاً ولو باطناً تعسف ومخالف
لمذاق الشارع الا قدس الذى هو مبني على
العطف والرحمة واللطف بالعباد .

نعم يلزم ترتيب آثار الارتداد عليه ، إن
ظهر ارتداده ، وتنفيذ أحكامه عليه ، من
بينونة زوجته وتقسيم امواله بين ورثته ، وإن
اظهر التوبة ، لا أنه في الواقع وعند الله لا
يقبل توبته ولا يغفر ذنبه .

بل صرح سيدنا الجندب سره في العروة
الوثقى ، بقبول توبته ظاهراً وباطناً ، حيث
قال لافرق في الكافر بين الاصلى والمرتد
الملى ، بل الفطرى ايضاً على الاقوى ، من
قبول توبته باطناً وظاهراً ايضاً ، فتقبل
عبادته ويطهر بدنه ؛ نعم يجب قتله ان امكن

وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة حال الإرتداد الى الورثة، ولا نسقط هذه الاحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة، ويصح الرجوع الى زوجته بعقد جديد حتى قبل خروج العدة على الاقوى . انتهى .

اقول : وهذا هو المشهور بين من عاصرناه من الفقهاء ويدل عليه مضافاً الى ظاهر الآية والروايات المتقدمة، الآيات الدالة باطلاقها على قبول التوبة .

كقوله في سورة الفرقان : «والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلق اثاماً - يضاعف له العذاب يوم القيمة ويخلد فيه مهاناً - الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً » .
(الفرقان : ٦٨ - ٧٠)

وقوله في سورة المائدة : «الا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن لله غفور رحيم - ٣٥ » . الى غير ذلك من الايات والاخبار الدالة باطلاقها على ذلك .
واما الروايات الدالة على نفى قبول التوبة منه ، يمكن حملها على عدم وجوب الاستتياب كما هو واجب في المرتد الملى ،

لانفى قبول التوبة مطلقاً، أو أنه لا يمنع التوبة القتل عنه ولو بعد التوبة يجب قتله ، ويشهد لهذا الحمل اطلاق حسنة ابي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا ارتد الرجل عن الإسلام، بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثاً وتعتمد منه كما تعتد المطلقة، فان رجع الى الاسلام وتاب قبل التزويج فهو مخاطب من الخطاب ولا عدة عليها منه، وتعتمد منه لغيره، وان مات او قتل قبل العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها زوجها وهي ترثه في العدة، ولا يرثها ان ماتت وهو مرتد عن الاسلام .^(١)

فكيف كان هل يجب عليه أن يسلم نفسه الى الحاكم لاجراء الحد، ام لا ، الظاهر أنه لا يجب عليه، كما صرح به في العروة الوثقى، حيث قال : لا يجب على المرتد الفطرى بعد التوبة تعريض نفسه للقتل، بل يجوز له الممانعة منه، وإن وجب قتله على غيره .

وفي المستمسك : للاصل وقوله : فقد وجب قتله : ظاهر في وجوبه على غيره لا على عامه المكلفين حتى نفسه، ولا يظن الالتزام بأنه يجب عليه كفاية قتل نفسه .

هذا مجمل الكلام فيما ذهب اليه
 الاصحاب في المرتد وبعض احكامه
 واما الجمهور : فلم يفرقوا بين الفطرى
 والملى في المرتد . نعم اختلفوا فى لزوم
 استتابته ام لا على اقوال . عن أبى يوسف
 عن أبى حنيفة : ان المرتد يعرض عليه
 الاسلام والاقتل مكانه ، الا ان يطلب ان
 يؤجل ، فان طلب ذلك أجل ثلاثة ايام ؛
 والمشهور عنه وعن اصحابه : المرتد لا يقتل
 حتى يستتاب وروى ابن قاسم عن مالك :
 يستتاب ثلاثا .

وعن الشافعى فى احد قوليه : أنه يقتل
 من دون استتابة .
 وكذا وقع الاختلاف بينهم فى ميراثه .
 فعن مالك وربيعة وابن أبى ليلى
 والشافعى وابى ثور : ميراثه فى بيت المال .
 وعن أبى حنيفة واسحاق بن راهويه :
 لورثته من المسلمين .

وعن أبى يوسف فى إحدى
 الروايتين : ما اكتسبه المرتد بعد الردّة
 فهو لورثته المسلمين ، وفى روايته الاخرى
 لا يفصل بين قبل الردّة وحال الردّة ؛ ولكن
 أباحنيفة يفصل بين ذلك ويقول : ما اكتسبه
 المرتد فى حال الردّة فهو فنى ، وما كان
 مكتسبا فى حالة الاسلام ثم ارتد يورثه
 ورثته المسلمين . هذا كله ما صرح به
 القرطبى فى تفسيره^(٥) .

الهوامش

- ١ و٢ . التهذيب ٢: ٤٢٧ ؛ كتاب الحدود ، باب
 المرتد .
- ٣ . نفس المصنوع .
- ٤ . التهذيب ٢: ٤٢٨ ؛ كتاب الحدود ، باب
 المرتد .
- ٥ . تفسير القرطبى ٣: ٤٧ .

بحث حول كلمة «أبدًا»

عبدالحسين بقال

إنَّ موضوع البحث في هذه

الحلقة هو كلمة: «أبدًا».

أولاً: متون آياتها.

فقد وردت هذه اللفظة في: «٢٨» آية،

من «١٥» سورة.

وهي كما يلي:

أ. «البقرة»؛ آية: ٩٥ ... [١]

ب. «النساء»؛ آية: ٥٧، ١٢٢، ١٦٩. [٣]

ج. «المائدة»؛ آية: ٢٤، ١١٩ .... [٢]

د. «التوبة»؛ آية: ٢٢، ٨٣، ٨٤،

١٠، ١٠٨ ..... [٥]

هـ. «الكهف»؛ آية: ٣، ٢٠، ٣٥،

٥٦ ..... [٤]

و. «النور»؛ آية: ٤، ١٧، ٢١ ..... [٣]

ز. «الأحزاب»؛ آية: ٥٣، ٦٥ ..... [٢]

ح. «الفتح»؛ آية: ١٢ ..... [١]

(٢)

ثُمَّ، إنَّ هذه الآيات «الأبدية»؛ هي في
مبطلها ذات مُترلن

١. مَكَّة المَكْرَمَة؛ حيثُ نَزَلَتْ

فِيهَا: الأربَع آيات الوارِدَة، في سورة
الكهف.

وآية واحدة؛ هي الوارِدَة في سورة

الجنّ.

ب . المدينة المنورة : حيث نزلت فيها : بقية الآيات من الثمان والعشرين الأنفة الذكر .

(٣)

وعليه، فَمَا ذَكَرَهُ الفَيروز آبادي ؛ من أَنَّ «أَبْدًا»، ذُكِرَتْ فِي اثْنِي عَشَرَ مَوْضِعًا مِنَ التَّنْزِيلِ ؛ كَمَا فِي كِتَابِهِ : بِصَائِرِ ذَوِي التَّمْيِيزِ ؛ ج ٢ ، ص ١٧٦ .

أَقُولُ : أَنَّمَا الصَّحِيحُ مَا ثَبَتْنَا ؛ يُنْظَرُ : الْمَعْجَمُ الْمَهْرَسُ لَكَلْفَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : ص ١ أَعْمُود ١-٢ ، وَمَعْجَمُ أَلْفَازِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ : م ١ ، ص ١ ، أَعْمُود ١-٢ . وَتَرْتِيبُ الْمَعْجَمِ الْمَهْرَسِ : ص ٢١ ، أَعْمُود ١ .

(٤)

وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ نَوْفَلٌ حَوْلَ لَفْظِ «الْمَصِيرِ» : «... لَقَدْ تَكَرَّرَ الْمَصْدَرُ ٢٨ مَرَّةً...»

وَيَنْفَسُ الْعِدَدُ - آي : ٢٨ - ؛ تَكَرَّرَ لَفْظُ «أَبْدًا»...

وَتَكَرَّرَ الْيَقِينُ بِكُلِّ مُشْتَقَّاتِهِ ؛ بِنَفْسِ الْعِدَدِ ٢٨ .

آي : أَنَّ الْمَصِيرَ وَالْأَبَدَ وَالْيَقِينَ ، قَدْ تَسَاوَتْ عَدَدِيًّا ؛ إِذْ وَرَدَ كُلُّ مِثْلِهَا : ٢٨ مَرَّةً فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ ؛ الْإِعْجَازُ الْعَدَدِيُّ : ١١٩/٣ - ١٢١ .

ثَانِيًا : طَبِيعَةُ الْمُنْشَأِ .

- ١ -

بِحُدُودِ تَسْبُعِي ؛ لَمْ أَجِدْ فِي كُلِّ الْمَصَادِرِ الْمَعْنِيَّةِ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ ، مَنْ ذَكَرَ أَوْ أَشَارَ إِلَى كَوْنِهَا غَيْرَ عَرَبِيَّةٍ ، وَأَنَّهَا غَيْرُ أَصِيلَةٍ فِي عُرُوبَتِهَا .

- ٢ -

نَعَمْ ، فِي اللُّغَةِ الْفَارَسِيَّةِ الْمَتَدَاوِلَةِ الْيَوْمَ ، وَجَدْتُهَا مُسْتَعْمَلَةً بِكَثْرَةٍ ، وَخَاصَّةً عَلَى لِسَانِ طَلَبَةِ الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ .

وَأَنَّهَا فِيمَا يَبْدُو : أَسَاسًا كَانَتْ مُسْتَعَارَةً لِأَبْنَائِهَا مِنْ تِلْكَ الْعَرَبِيَّةِ ، تَرِدُ عَنْدهُمْ فِي الْأَعْمِ الْأَغْلَبِ بِنَهَايَةِ سَاكِنَةٍ غَيْرِ مُنَوَّنَةٍ ، وَفِي الْآخِرِ مِنْ جُمْلَتِهِمْ ؛ بِمَعْنَى : اِطْلَاقًا ، وَنَهَائِيًّا ، وَبِالتَّأَكِيدِ ...

- ٣ -

بَلَى ، هَذِهِ الْكَلِمَةُ وَيَفْضُلُ الْقُرْآنُ الْكَرِيمَ وَبِرَكَاتِهِ ؛ تَوَسَّعَتْ دَائِرَةُ اسْتِعْمَالِهَا شَعْبِيًّا ؛ بَأَنَّ خَرَجَتْ مِنْ أَطَارِهَا الْقَوْمِيَّ الضَّيِّقُ ، إِلَى رِحَابِ الْإِنْسَانِيَّةِ الْوَاسِعِ

الأوسع .

وخصوصاً؛ على نطاق العالم الإسلامي، عرباً كان أبناؤه أم غير عرب .
هذا، فضلاً عن تداولها بين طائفة لا يُستَهان بها من المستشرقين في كتاباتهم وتحقيقاتهم .

ثالثاً: الاشتقاق والأعراب

- ١ -

قالوا: هو مصدر من الفعل الثلاثي: «أَبَدَ»؛ حيث جاء:

أ. أَبَدَ يَأْبُدُ؛ من باب: ضَرَبَ؛ بمعنى: التَّوَحُّشُ .

ب. وَأَبَدَ يَأْبُدُ؛ من باب: نَصَرَ؛ بمعنى: التَّوَحُّشُ .

ج. وَأَبَدَ يَأْبُدُ؛ من باب: حَسِبَ؛ بمعنى: الغُضَبُ؛ وكذا التَّوَحُّشُ .

يُنظر: الغريين للهروي، والصَّحاح: ٤٣٦/، والمصباح المنير: ١/١

- ٢ -

أَجَل، كان اللفظُ هذا، أساساً، مصدراً .

ولكنه فيما بعد؛ يبدو أنَّ مُؤَنَّهُ مُحَضَّرٌ للظرفية، والزمانية منها فقط؛ يُنظر: أمشكِلِ إعراب القرآن: ١/٢٢٥، ٢٥٦ .

وعلى وجه الدقة: للزمان المُستَقْبَل، من غير انتهاء إلى حَدٍّ؛ وليس للماضي فقط، كما هو الحال في لفظ «قَطَّ»؛ يُنظر: التبيان: ٥/٢٢٦، والبيان في غريب أعراب القرآن: ٢/٥٢٦، ومجمع البيان: ٥/١٤، وتاج العروس: ٧/٣٧١ .

- ٣ -

[أ.] قال مجمليو اللغة العربية في القاهرة: «وَأَبَدَ ظَرْفُ زَمَانٍ لَا اسْتِغْرَاقَ النفي، والاثبات في المستقبل واستمراره .
تَقُولُ: لَا أَكُلُّهُ أَبَدًا؛ أَي: مِنْ لَدُنْ تَكَلَّمْتَ إِلَى آخِرِ عُمُرٍ .

وَسَأَطَّلُ فِي بَلَدِي أَبَدًا؛ أَي لَا أَبْرَحُهَا مَا دُمْتُ حَيًّا»؛ معجم ألفاظ القرآن الكريم: ١م، ص ١، عمود ١؛ ويُنظر: المعجم الوسيط: ١م، ص ٢، عمود ١ .

[ب.] وقال الشيخ عبدالغني الدفر: «أَبَدًا - ظَرْفٌ لَا اسْتِغْرَاقَ المُسْتَقْبَلِ؛ منصوب مَنْوَنٌ دائماً .

وَيُسْتَعْمَلُ مع النفي؛ نحو: (أَنَا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا)؛ «الآية ٢٧، من سورة المائدة» .

ومع الاثبات؛ نحو: (فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا)؛ «الآية ٢٣، من سورة

الجنّ).

فَأَمَّا النِّكْرَةُ فِي الْإِثْبَاتِ، إِذَا كَانَتْ خَبَرًا
عَنْ وَاقِعٍ، لَمْ تَعَمْ.

وَقَدْ فُهِمَ ذَلِكَ أَهْلُ اللِّسَانِ، وَقَضِيَ بِهِ
فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ؛ فَقَالُوا: لَوْ قَالَ رَجُلٌ
لَا مَرَأَتَهُ: أَنْتَ طَالِقٌ أَبَدًا؛ طُلِّقَتْ طَلَقًا
وَاحِدَةً؛ «الْجَامِعُ لِأَحْكَامِ الْقُرْآنِ - تَفْسِيرُ
الْقُرْطُبِيِّ -: م ٢ ج ٨ ص ٢٥٨».

[د.] هَذَا، وَقَدْ يُطْلَقُ عَلَى الزَّمَانِ
الْمُتَطَاوِلِ؛ كَمَا فِي: تَفْسِيرِ الْبَحْرِ الْمَحِيطِ:
٤٥٦/٣.

وَقَالَ الطُّوسِيُّ: «فَالْأَبَدُ: الزَّمَانُ
الْمُسْتَقْبَلُ، مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءٍ إِلَى حَدٍّ؛ وَنَظِيرُهُ
لِلْمَاضِي: «قَطٌّ». أَلَا أَنَّهُ مُبْنِيٌّ، كَمَا بُنِيَ
أَمْسٌ، لَتَضَمُّنُهُ حُرُوفَ التَّعْرِيفِ.
وَأَعْرَبَ «الْأَبَدُ»، كَمَا أَعْرَبَ
«عَدُّ»؛ لِأَنَّ الْمُسْتَقْبَلَ أَحَقُّ بِالتَّكْثِيرِ؛
الْتِيَانِ: ٣١٤/٥.

[هـ.] نَعَمْ، وَآتَى لَفْظُ «أَبَدٌ»، مُعْرِفًا
بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ، وَلَكِنْ فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ
الْكَرِيمِ.

أ- وَذَلِكَ، مِنْ قَبِيلِ مَا جَاءَ فِي
الْحَدِيثِ الشَّرِيفِ

«... عَنْ مَعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي
عَبْدِ اللَّهِ «عَلَيْهِ السَّلَامُ»، قَالَ: قَالَ رَسُولُ

وَلَا يَدْخُلُ عَلَى مَاضٍ، إِلَّا إِذَا كَانَ
الْمَاضِي مُنْتَدًا إِلَى الْمُسْتَقْبَلِ؛ نَحْوُ: (وَبَدَأَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ)؛ «الْآيَةُ ٤، مِنْ
سُورَةِ الْمُنْتَحَنَةِ».

هَكَذَا فِي: مَعْجَمِ النَّحْوِ: ص ١، عُمُود
١-٢ «بِتَصْرِفٍ».

[جـ.] وَأَمَّا الْقُرْطُبِيُّ؛ فَقَدْ ذَكَرَ فِيَمَا
ذَكَرَ، فِي ثَنَابَا تَفْسِيرِهِ؛ بِخُصُوصٍ:
«أَبَدٌ»: «أَبَدًا»: ظَرْفُ زَمَانٍ؛ وَظَرْفُ الزَّمَانِ
عَلَى قَسْمَيْنِ:
ظَرْفُ مُقَدَّرٍ كَالْيَوْمِ.

وَظَرْفُ مُبْهَمٍ كَالْحَيْنِ وَالْوَقْتِ؛ وَالْأَبَدُ
مِنْ هَذَا الْقِسْمِ؛ وَكَذَلِكَ الدَّهْرُ. وَتَنْشَأُ هُنَا
مَسْأَلَةٌ أُصُولِيَّةٌ؛ وَهِيَ: إِنَّ «أَبَدًا»، وَإِنْ كَانَتْ
ظَرْفًا مُبْهَمًا لِاعْمُومٍ فِيهِ.

وَلَكِنَّهُ، إِذَا اتَّصَلَ بِلَا النَّافِيَةِ، أَفَادَ
الْعُمُومَ.

فَلَوْ قَالَ: لَا تَقُمْ، لَكَفَى فِي الْإِنْكَفَافِ
الْمُطْلَقِ.

فَإِذَا قَالَ: «أَبَدًا»، فَكَأَنَّهُ قَالَ: لَا فِي
وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ، وَلَا فِي حَسِينٍ مِنَ
الْأَحْيَانِ.

الله «ص» في حَبَّةِ الْوَدَّاعِ ....

فَقَامَ إِلَيْهِ سُرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ
الْكِنَانِيُّ؛ فَقَالَ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِمْنَا دِينَنَا، فَكَأَنَّا
خُلِفْنَا الْيَوْمَ؛ أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي أَمَرْتَنَا بِهِ
لِعَامِنَا أَمْ لِكُلِّ عَامٍ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ «ص»: لَا، بَلْ لِلْأَبَدِ.

وَأَنَّ رَجُلًا قَامَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ
نَخْرُجُ حُجَّاجًا وَرَوْوَسْنَا نَقْطُرُ مِنَ النِّسَاءِ؟

فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَنْتَ لَنْ تَوْمِنَ بِهَا
أَبَدًا؛ عِلَّلَ الشَّرَائِعَ: ص ٤١٣-٤١٤.

وَيُنْظَرُ: الْكَافِي: ٤/٢٤٥-٢٤٦،

نَهْذِيبُ الْأَحْكَامِ: ٥/٢٥ وَالْوَسَائِلُ:

١١/٢٣٩-٢٤٠ «طَبِيعَةُ مُؤَسَّسَةِ آلِ الْبَيْتِ»،

وَمَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ - الرَّبِيعُ الْأَوَّلُ -: ص ٢٣،

وَالنِّهَايَةُ: ١/١٣.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى تَرْجُمَةِ: سُرَّاقَةُ بْنُ

مَالِكٍ بْنُ جُعْشُمٍ الْمَدْلِجِيِّ الْكِنَانِيِّ؛ فَيُنْظَرُ:

نَجْرَحُ وَالْتَعْدِيلُ: ٤/٣٠٨ رَقْمُ ١٣٤٢،

الْكَامِلُ فِي التَّارِيخِ: ٢/١٠٥، وَتَارِيخُ

الْيَعْقُوبِيِّ: ٢/٤٠، وَمَعْجَمُ رِجَالِ الْحَدِيثِ:

٨/٣٩ - وَفِيهِ: خُشْعَمُ بَدَلًا مِنْ

جُعْشَمٍ؛ وَهُوَ تَصْحِيفٌ، وَجُمْهُورَةُ النِّسَبِ:

ص ١٥٨.

٢- كَذَلِكَ، جَاءَ لَفْظُ «أَبَدٌ» مُعَرَّفًا

بِالْأَلْفِ وَاللَّامِ، فِي غَيْرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ.

وَلَكِنْ هَذِهِ الْمَرَّةُ؛ فِي الْمَثَلِ الْعَرَبِيِّ

الْمَشْهُورِ: «طَالَ الْأَبَدُ عَلَى لَبْدٍ».

يُنْظَرُ: تَاجُ الْعُرُوسِ: ٧/٣٧١-٣٧٢

«طَبِيعَةُ الْكُوَيْتِ»؛ وَالْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ:

١٢ ص ٢، عُمُودًا؛ وَفِيهِ: يُضْرَبُ لِلشَّيْءِ

يُعْمَرُ، وَيَعْمَرُ عَلَيْهِ دَهْرٌ طَوِيلٌ.

[و.] وَقَالَ الْفَيْرُوزُ أَبَادِي:

«وَالْأَبَدُ: عِبَارَةٌ عَنْ مُدَّةِ الزَّمَانِ الَّذِي

لَا يَنْتَهِزُ كَمَا يَنْتَهِزُ الزَّمَانُ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ يُقَالُ:

زَمَانٌ كَذَا؛ وَلَا يُقَالُ: أَبَدٌ كَذَا.

وَكَانَ حَقُّهُ لَا يَنْتَهِي وَلَا يُجْمَعُ؛ إِذَا

لَا يَتَصَوَّرُ حَصُولُ أَبَدٍ آخَرٍ يُضَمُّ إِلَيْهِ، فَيَنْتَهِي.

وَلَكِنْ قَدْ قِيلَ: أَبَادٌ؛ وَذَلِكَ عَلَى

حَسَبِ تَخْصِيصِهِ فِي بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ،

كَتَخْصِيصِ اسْمِ الْجِنْسِ فِي بَعْضِهِ؛ ثُمَّ

يَنْتَهِي، وَيُجْمَعُ.

عَلَى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ ذَكَرَ: أَنَّ «أَبَادٌ»

مُؤَكَّدٌ، وَلَيْسَ مِنَ الْكَلَامِ الْعَرَبِيِّ

الْفَصِيحِ...»؛ «بِصَّائِرِ ذُرِّي

التَّمْيِيزِ: ٢/١٧٦».

وَقَالَ الْخَلِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَرَاهِيدِي:

«... وَأَبَادُ الدَّهْرِ: طَوَالُ الدَّهْرِ؛ وَالْأَبِيدُ مِثْلُ

الآباد...؛ كتاب العين ٨/ ٨٥ .

وقال الرُّمَّانِي : «... وجمعه: آباد؛
مثل : سَبَبٌ وأسباب»؛ المصباح المُتِير :

ج ١، ص ١، عمود ١٠.

وقال الرَّاعِب : على أَنَّهُ ذَكَرَ بَعْضُ
النَّاسِ : أَنَّ أَبَاداً مَوْلُودٌ، وليس من كلامِ
العرب العَرَبَاءِ ؛ «المفردات في غريب
القرآن : ص ٨، عمود ١٠» .

[ز .] وقال الشيخ الطوسي : «الآبد :
قطعة من الدهر ...

ومن الدليل على أَنَّ الآبد قطعة من
الدهر : أَنَّهُ وَرَدَ مجموعاً في كلامهم .

قالت صَفِيَّةُ بنت عبدالمطلب تُخاطِبُ
ولدها الزبير :

وخالجتُ أَبَادَ الدهورِ عليكمُ واسماءُ
لم تشعُرْ بذلكِ أَيُّمُ ؛ التبيان : ٥/ ٢٢٦

واقولُ : إذا جاء الجمعُ آبادَ في مثل
شعر صَفِيَّةٍ ؛ هل يصحُّ أَنْ يُقالَ عنه مَوْلُودٌ؟
كما نَقَلَ لَنَا ذاك : الأصْبَهَانِي ،
والفيروزآبادي .

تُرى ، هل في النِّساءِ والرِّجالِ مَنْ هم
أَفْصحُ من بني عبدالمطلبِ شيخ
البطحاء ؟ ! ...

ويُنظر كذلك : جمهرة اللغة - طبعة

دارالعلم للملّين-: ج ٢، ص ١٠١٨، ج ٣،
ص ١٢٨٧ والمستقصى في أمثال العرب :
٢/ ٢٤٢-٢٤٣ .

رابعاً: جولة استقرائية

(١) في : جوامع التفسير

أ . قال الرَّازِي : أَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : «وَلَنْ
يُتِمَّنُوهُ» ، فَخَبَّرَ قاطِع ، مِنْ أَنَّ ذَلِكَ لا يَقَعُ في
المستقبل ؛ وهذا أخبار عن الغيب ، لأنَّ مع
توفر الدواعي على تكذيب محمد «ص» ،
وسهولة الاتيان بهذه الكلمة ؛ أَخْبَرَ بَأَنَّهُمْ
لا يَأْتُونَ بِذَلِكَ ؛ فهذا أخبار جازم عن أمر
قامت الأمارات على ضِدِّهِ ، فلا يُمكنُ
الوصولُ إليه ، الا بالوحي .

وَأَمَّا قَوْلُهُ تَعَالَى : «أَبْدَأُ» ، فهو غيب
آخَر ؛ لِأَنَّهُ أَخْبَرَ أَنَّ ذَلِكَ لا يُوجد ، ولا في
شيء من الأزمنة الآتية في المستقبل .

ولاشك ؛ أَنَّ الاخبار عن عدمه ،
بالنسبة الى عموم الأوقات ؛ فهما غيبان ؛
التفسير الكبير : ١/ ١٩٢ ؛ ويُنظر : الكشف :
١/ ٢٩٧ ، والبحر المحيط : ١/ ٣١١ .

ب . وقال مجمعُ اللغة العربية في
القاهرة : «... وأبدأ : ظرف زمان لا استغراق
النفي ، أو الاثبات في المستقبل
واستمراره ...

وقد تدلُّ القرينة على عدم استمرار:
النفي، أو الإثبات في المستقبل؛ كما في:
قوله تعالى على لسان قوم موسى: «إِنَّا لَن
ندخلُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا...».

وقوله تعالى: «وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُم
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
وَحده...»؛ أي: بَدَأَ العداوة والبغضاء
وتستمرُّ حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وحده... معجم
فاظ القرآن الكريم: م ١، ص ١، عمود ١-٢
«باختصار»؛ ويُنظر: تفسير جوامع الجامع:
٣٢٢/١.

جـ. وقال الفخر الرَّازي: ثُمَّ حَكَى
تعالى عن الكافر أَنَّهُ قَالَ: «وَمَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ
هذه أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً».
فَجَمَعَ بَيْنَ هَذَيْنِ؛ فَالْأَوَّلُ: قَطْعُهُ بَيْنَ
تلك الأشياء، لانهلك ولا تبيد أَبَدًا، مع أَنَّهَا
متغيرة متبدلة.

فان قيل: هَبْ أَنَّهُ شَكَّ فِي الْقِيَامَةِ؛
فَكَيْفَ قَالَ: مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هذه أَبَدًا؟
مع أَنَّ الْحَدْسَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَحْوَالَ
الدُّنْيَا بِأَسْرَها ذَاهِبَةٌ بِاطْلَالَةٍ غَيْرُ بَاقِيَةٍ؟
قُلْنَا: الْمُرَادُ أَنَّهَا لَا تَبِيدُ مُدَّةَ حَيَاتِهِ
ووجوده...؛ «التفسير الكبير»:
١٢٥/٢١.

د. وقال أيضاً: واعلم أَنَّهُ تعالى في
أكثر آيات الوعد، ذَكَرَ «خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا»؛
وَلَوْ كَانَ الْخُلُودُ يُفِيدُ التَّأْيِيدَ وَالِدَوَامَ؛ لَلَزِمَ
التَّكْرَارُ، وهو خلاف الأصل؛ فعلمنا أَنَّ
الخلودَ عبارة عن: طول المكث، لا عن
الدوام.

وأما في آيات الوعيد؛ فَإِنَّهُ يَذْكَرُ
الخلود، ولم يَذْكَرِ التَّأْيِيدَ؛ إِلَّا فِي حَقِّ
الْكُفَّارِ؛ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عِقَابَ الْفُسَّاقِ
مَنْقُطِعٌ؛ «التفسير الكبير: ١٠/٥١».

وَيُنْظَرُ كَذَلِكَ نَفْسَ الْمَصْدَرِ:
١٣٧/٩، ١٣٨/١٢، والجامع لاحكام
القرآن: ٥/٣٣٣، ١٩/٢٦-٢٧.

هـ. قَالَ الرَّازي: واعلم، انَّ قوله:
«وَلَا تُصَلِّ أَبَدًا»، يُحْتَمَلُ تَأْيِيدَ النَّفْيِ،
وَيُحْتَمَلُ تَأْيِيدَ الْمَنْفِيِّ.

والمقصود: هو الأول؛ لِأَنَّ قِرَائِنَ هذه
الآيات، دَالَّةٌ عَلَى أَنَّ الْمَقْصُودَ، مَنْعُهُ مِنْ أَنْ
يُصَلِّيَ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ، مَنْعاً كُلِّيًّا دَائِماً؛
«التفسير الكبير: ١٦/١٥٣».

و. قَالَ الزَّجَّاجُ: لَيْسَ الْقَاضِفُ بِأَشَدَّ
جُرْماً مِنَ الْكَافِرِ، وَالْكَافِرُ إِذَا أَسْلَمَ قَبِلَتْ
شهادته.

فَالْقَاضِفُ أَيْضاً حَقُّهُ إِذَا تَابَ أَنْ تُقْبَلَ

شهادتهُ.

يعضدُ هذا القول: أَنَّ المتكلمَ بالفاحشة، لا ينبغي أَنْ يكونَ أعظمَ جرماً من مُرتكبها؛ ولا خلاف في العاهر أَنَّهُ إذا تاب، قُبِلَت شهادتهُ.

فالقاذفُ إذا تاب ونزع، مع أَنَّهُ أيسرُ جرماً، يجبُ أَنْ تُقْبَلَ شهادتهُ.

وقال الحسن: يُجلدُ القاذفُ وعليه ثيابه؛ ويُجلدُ الرجلُ قائماً، والمرأةُ قاعداً؛ وهو المروي عن أبي جعفر (ع).

ومن شرط توبة القاذف، أَنْ يكذبَ نفسه فيما قاله؛ فان لم يفعل ذلك، لم يجز قبولُ شهادته؛ وبه قال الشافعي.

وقيل: أَنَّهُ لا يحتاجُ إلى ذلك؛ وهو قولُ مالك.

والآية، وَرَدَّتْ فِي النِّسَاءِ، وَحُكْمُ الرُّجَالِ حُكْمُهُنَّ؛ ذالك في الاجماع.

وإذا كانَ القاذفُ عبداً أو أمةً؛ فالحدُّ أربعونَ جلدةً عن أَكْثَرِ الفقهاء.

وروى أصحابنا: أَنَّ الحدَّ ثمانون في الحرِّ والعبد، سواء.

وظاهر الآية يقتضي ذالك؛ وبه قال: عمر بن عبد العزيز، والقاسم بن عبد الرحمن.

هكذا جاء في مجمع البيان

- طبعة دار المعرفة سنة ١٤٠٦ هـ - ج ٧، ص ١٩٩-٢٠٠.

ونَقَلَ القُرْطُبي: «... قال: وقوله: «أبدأ»؛ أي: مادام قاذفاً؛ كما يُقال: لا تُقْبَلُ شهادةُ الكافر أبدأ؛ فانَّ معناه: مادام كافراً؛ الجامع لأحكام القرآن: ١٨١/١٢.

ز. قال هشام بن عمار: سمعتُ مالكا يقول: مَنْ سَبَّ أَبابكرَ وعُمَرَ أَدَبٌ، وَمَنْ سَبَّ عائشةَ قُتِلَ.

لأنَّ اللهَ تعالى يقول: «يعظكمُ الله أن تعودوا المثلَ أبدأ، ان كنتمُ مؤمنين». فَمَنْ سَبَّ عائشةَ، خالفَ القرآن؛ وَمَنْ خالفَ القرآن، قُتِلَ.

قال ابنُ العربي: قال أصحابُ الشافعي مَنْ سَبَّ عائشةَ «رضي الله عنها» أَدَبٌ، كما في سائر المؤمنين.

وليس قوله: «ان كنتمُ مؤمنين في عائشة»؛ لأنَّ ذلك كُفْرٌ؛ وإنما هو كما قال عليه السلام: «لا يؤمنُ مَنْ لا يَأْمَنُ جاره» بوائقه...؛ «الجامع لأحكام القرآن: ٢٠٥/١٢»

ح. واقول: ها نحن نرى كيف أنَّ هذه الكلمة «أبدأ» تتحكمُ فيما تتحكمُ فيه، أَنَّها

لها دور فاعل في صياغة حكم شرعي وما يترتب عليه من آثار .

أجل، ترى هل صحيح أن مالكا قال ذلك؟ وما المقصود بالسب على وجه التحديد؟ وهل الرمي بالفاحشة منه؟ حيث الآية في وعظها مسوقة لأولئك الذين رموا بالفاحشة .

أجل، هل مثل هذا الاستنباط المالكي صحيح الى درجة التكفير والقتل؟ أم أن هذه الآية الكريمة استغلّت سياسياً، وحُرِّفت الاستفادة منها، من خلال كلمة «أبدأ»، فكانت سبباً لمآسٍ كثيرة مُتكرِّرة؟

وكانت - بامثال هذه الفتوى - سبباً لزرع روح التكفير التي لازالت آثاره قائمة وفاعلة حتى اليوم؛ وأغلب الظن الى غد وما بعد غد .

في حين أن الشعوب والدول هي كانت واليوم بالذات أحوج ما تكون الى الوحدة والتقريب بين مذاهبها، ونبذ روح الفرقة والشدة على أيدي الوثام ...

ط . نعم، ما الدليل على خصوصية سب «أم المؤمنين» في كونه مخالفة للقرآن دون غيرها، كان يكون عثمان مثلاً؟ علماً، بأن السب أساساً منهي عنه .

وما الدليل على أن كل من خالف القرآن قُتل؟ بصرف النظر عن نوع تلك المخالفة، ومستواها، وظروفها، وكون مرتكبها مُصرّاً أم غير مُصر؟ ثم ما الحكم فيما إذا كان المسبوب محلاً للتهمة؟ أواقعاً فيها؟ أم بريئاً منها؟ معصوماً كان أم غير معصوم؟ وهل ورد في حقه سنة؟

أم أن القضية اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية، فهل أنها استنبطت وفق القواعد المرعية؟ أم أن هناك أوهاماً وأخطاءً حصّلت في الطريق؟ هذا كله إذا لم يكن المستنبط يحمل النقيض في نفسه، وهي تعنيه قضية عاطفية؟ ...

ي . وبالمناسبة، نسوق مثالا آخر من الاستنباط، يتعلّق بالسب؛ والمستنبط فيه ابن عباس؛ وكيف أنه قدّم حجته دليلاً من سنة رسول الله «ص»؛ ثم يقارن بما ورد من مالك أعلاه .

«... قال: كنت مع عبد الله بن العباس وسعيد بن جبير يقرؤهُ، فمرَّ على ضفة زمزم؛ فإذا يقوم من أهل الشام يسبون علياً (ع) .

فقال لسعيد: رُدَّنِي إِلَيْهِمْ؛ فَوَقَّفَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ: أَيُّكُمْ السَّابُّ لِلَّهِ عَزَّوَجَلَّ؟
 قالوا: سبحانَ الله، مَا فِينَا أَحَدٌ يُسَبُّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ
 قال: فَأَيُّكُمْ السَّابُّ رَسُولَ اللهِ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ»؟

قالوا: سُبْحَانَ اللهِ مَا فِينَا أَحَدٌ يُسَبُّ رَسُولَ اللهِ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ».
 قال: فَأَيُّكُمْ السَّابُّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ؟

قالوا: أَمَا هَذَا فَقَدْ كَانَ؟

قال: فَأَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللهِ «صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ»: سَمِعْتَهُ أُذُنَايَ، وَوَعَاهُ قَلْبِي؛ يَقُولُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ «عَلَيْهِ السَّلَامُ»: يَا عَلِيُّ، مَنْ سَبَّكَ فَقَدْ سَبَّنِي، وَمَنْ سَبَّنِي فَقَدْ سَبَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ، وَمَنْ سَبَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ كَبَّهَ اللهُ عَلَى مَنْخَرِهِ فِي النَّارِ؛ ثُمَّ وَلَّى عَنْهُمْ.

ثم قال: يَا بَنِيَّ مَاذَا رَأَيْتُمْ صَنَعُوا؟

فقلتُ له: يَا أَبَه

نظروا إِلَيْكَ بِأَعْيُنٍ مُحَمَّرَةٍ

نَظَرَ التَّيْمُسُ إِلَى شِفَارِ الْجَاوِزِ

فقال: زِدْنِي فِدَاكَ أَبُوكَ.

فقلتُ:

خُزِّرَ الْعُيُونُ تَوَاكُسَ أَبْصَارِهِمْ
 نَظَرَ الذَّلِيلِ إِلَى الْعَزِيزِ الْقَاهِرِ
 قال: زِدْنِي فِدَاكَ أَبُوكَ
 قلتُ: لَيْسَ عِنْدِي مَزِيدٌ
 فقال: لَكِنْ عِنْدِي فِدَاكَ أَبُوكَ.

أَحْبَاؤُهُمْ عَارَ عَلَى أَمْوَاتِهِمْ
 وَالْمَيِّتُونَ مَسَبَّةً لِلغَابِرِ؛
 المناقب لابن المغازلي: ص ٣٩٥.
 ويُنظر: كفاية الطالب: ص ٨٢،
 والرياض النضرة: ١٦٦/٢، ومناقب
 الخوارزمي: ص ٨١، ونظم دُرر
 السمطين: ص ١٠٥، ونور الأبصار:
 ص ٩٩...

(٢) في: رياض النهج

أ. أَنْ مَنْ يَسْتَقِرُّ مَشْتَقَاتِ «أَبَدَ» فِي
 نَهْجِ الْبَلَاغَةِ، لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ «ع»؛ يَجِدُ أَنَّ
 لَفْظَ «أَبَدَ»، قَدْ احْتَلَّ مِنْهَا عِدَدُ ١٦.
 والآبد: عدد ٢.

والآبدية: عدد ١.

والمؤبد: عدد ١٥، يُنظر: المعجم
 المفهرس لالفاظ نهج البلاغة: ص ١٧٠،
 عمود ١٥-٢.

وشرح نهج البلاغة - لابن أبي الحديد -

على التوالي: ١ / ١٣٢، ١٣٨، ٢٢٣؛

٢١٨، ٩٥/٩، ٢٢٠، ٢٣٨، ٢٩٥، ٢٩٦،
١٠٢٢٣/١٠؛ ١٢٣/١٣؛ ١٦٣/١٥؛ ١٦٦؛
١٦/٧٧، ١٤٥؛ ١٧/١٤٥؛ ١٩/٣٤؛
٥٦/٢٠.

وبخصوص الأبد: ١٩٤/٧، ٢٢٧.

وبخصوص الأبدية: ٢٥٢/٢.

وبخصوص المؤبد: ٤١٣/١٨.

ب. فمن ذلك النهج الذي ورد فيه
لفظ «أبدًا».

«... وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده
لا شريك له، شهادة ممتحنًا إخلاصها،
معتقدًا مقاصها».

نتمسكُ بها أبدًا ما أبقانا، ونَدخرُها
لأهـاويل ما يَلْقَـانا.

فأنها عزيمةُ الإيمان، وفاتحةُ
الاحسان، ومرضاةُ الرحمن، ومدخرةُ
الشيطان...؛ شرح نهج البلاغة: ج ١،
ص ١٣٢-١٣٣.

ج. ومن ذلك النهج: «... لا يُقاسُ
بآل مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ
أَحَدٌ، وَلَا يُسَوَّى بِهِمْ مَنْ جَرَتْ نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ
أَبَدًا».

هُمُ آسَاسُ الدِّينِ، وَعِمَادُ الْيَقِينِ؛ إِلَيْهِمْ
يَفِيءُ الْغَالِي، وَبِهِمْ يُلْحَقُ التَّالِي.

بحث حول كلمة: أبدًا

وَلَهُمْ خَصَائِصُ حَقِّ الْوَلَايَةِ، وَفِيهِمْ
الْوَصِيَّةُ وَالْوَرَاثَةُ...؛ المصدر السابق
نفسه: ص ١٣٨-١٣٩.

د. ومنه: «... فَأَقْسَمُ ثُمَّ أَقْسَمُ؛
لَتَنْخَمِنَهَا أُمِّيَّةٌ مِنْ بَعْدِي، كَمَا تُلْفَظُ
النُّخَامَةُ، ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا وَلَا تَطْعَمُ بِطَعْمِهَا
أَبَدًا، مَا كَرَّ الْجَدِيدَانِ»؛ المصدر نفسه:
ج ٩، ص ٢١٨.

وقال ابن أبي الحديد: «... فإني قلت:
كيف قال: ثُمَّ لَا تَذُوقُهَا أَبَدًا؟ وقد ملكوا
بعد قيام الدولة الهاشمية بالمغرب مدةً
طويلة؟»

قلتُ: الاعتبار بملك العراق
والحجاز؛ وماعدهما من الأقاليم النائية
لا اعتداد به؛ نفس المصدر: ص ٢٢٠.
هـ. ومنه: «... وَاللَّهُ لَتَفْعَلَنَّ أَوَّلَيْتُفَلَنَّ
اللَّهُ عَنْكُمْ سُلْطَانَ الْإِسْلَامِ؛ ثُمَّ لَا يَنْفُلُهُ الْبُكْمُ
أَبَدًا؛ حَتَّى يَأْرِزَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِكُمْ...»؛
المصدر نفسه: ص ٢٢٥.

وقال ابن أبي الحديد: «... فإن
قلت: كيف قال: أَنَّهُ لَا يُعِيدُهُ إِلَيْهِمْ أَبَدًا، وَقَدْ
عَادَ إِلَيْهِمْ بِالْخِلَافَةِ الْعَبَّاسِيَّةِ؟»

قلتُ: لِأَنَّ الشَّرْطَ لَمْ يَقَعْ؛ وَهُوَ عَدَمُ
الطَّاعَةِ؛ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ أَطَاعُوهُ طَاعَةً غَيْرَ مَلُومَةٍ

ولا مستكره بها؛ وإذا لم يتحقق الشرط لم يتحقق المشروط؛ المصدر نفسه: ص ٢٩٦.

وأقول: لبس العبرة بقيام دولة أو عدم قيامها، من وجهة واقع الشريعة الإسلامية؟ وليس العبرة بالنسبة.

وإنما العبرة بمدى التزام هذه الدولة وأتلك بـ: الأحكام الالهية، والأصول المبدئية، والأسس الأخلاقية.

أجل، ثم تابع ابن أبي الحديد القول بنقل «وقد أجاب قوم عن هذا؛ فقالوا: خاطب الشيعة الطالبيّة، فقال إن لم تُعطوني الطاعة المحضة، نَقَلَ الخِلافة عن هذا البيت، حتّى يَأْرُزَ وينضمَّ إلى بيت آخر؛ وهكذا وقع، فإنها انضمت إلى بيت آخر من بني هاشم.

وأجاب قوم آخرون؛ فقالوا: أرَادَ بقوله: «أبدأ»؛ المبالغة.

كما نقول: احبس هذا الغريم أبداً. والمراد بالقوم الذين يَأْرُزُ الأمرُ اليهم: بنو أمية

كأنه قال: إن لم تفعلوا، نَقَلَ الله الخِلافة عنكم، حتّى يجعلها في قوم آخرين؛ وهم أعداؤكم من أهل الشام وبني

أمية، ولا يُعِيدُهُ اليكم إلى مُدَّةٍ طويلة؛ وهكذا وقع؛ المصدر نفسه: ص ٢٩٧.

وأقول: يبدو الصحيح: ولا يعيدها...

و. ومنه: «فاحذروا عباد الله الموت وقربه، وأعدوا له عدته؛ فإنه يأتي بأمر عظيم، وخطب جليل، بخير لا يكون معه شر أبداً؛ أو شر لا يكون معه خير أبداً؛ فمن أقرب إلى الجنة من عاملها، ومن أقرب إلى النار من عاملها...»؛ المصدر نفسه: ١٦٢/١٥.

وهنا عقّب ابن أبي الحديد بقوله: «... نص صريح في مذهب أصحابنا في الوعيد؛ وأن من دخل النار من جميع المكلفين فليس بخارج؛ لأنّه لو خرج منها، لكان الموت قد جاءه بشر معه خير.

وقد نفى نفيّاً عاماً أن يكون مع الشرّ المُعقَّب للموت خير البتّة؛ ذات المصدر: ص ١٦٦.

ز. ومنه: «... أنت الأبد فلا أمد لك، وأنت المُتَهَيّ فلا محيص عنك، وأنت الموعد فلا منجى منك إلا إليك»؛ شرح النهج: ١٩٤/٧.

وهنا أيضاً عَقَبَ ابنُ أبي الحديد على قول الامام بما يلي:

هذا كلام علوي شريف، لا يفهمه الا الراسخون في العلم، وفيه سمعة من قول النبي «صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وآله] وَسَلَّم: «لاتَسْبُوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ الدَّهْرَ هُوَ اللَّهُ».

وفي مُناجاة الحكماء لَمِحَةٌ منه أيضاً؛ وهو قولهم: «أَنْتَ الْأَزَلُ السَّرْمَدُ، وَأَنْتَ الْأَبَدُ الَّذِي لَا يَنْفَدُ».

بل، قولهم: «أَنْتَ الْأَبَدُ الَّذِي لَا يَنْفَدُ؛ هو قوله: «أَنْتَ الْأَبَدُ فَلَا مَدَّ لَكَ». بعينه.

ونحن نشرحُها هنا على موضوع هذا الكتاب، فإنه كتاب أدب لا كتاب نظر. فنقول: إِنَّ لَهُ فِي الْعَرَبِيَّةِ مَحْمَلَيْنِ.

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: أَنْتَ ذُو الْأَبَدِ؛ كَمَا قَالُوا: رَجُلٌ خَالٍ؛ أَي: ذُو خَالٍ؛ وَالْخَالُ: الْخِيَلَاءُ.

وَرَجُلٌ دَاءٍ؛ أَي: بِهِ دَاءٌ. وَرَجُلٌ مَالٍ؛ أَي: ذُو مَالٍ. وَالْمَحْمَلُ الثَّانِي؛ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْأَزَلُ وَالْأَبَدُ، لَا يَنْفَكَّانِ عَنْ وَجُودِهِ سُبْحَانَهُ؛ كَأَنَّهُمَا أَحَدُهُمَا بَعِينُهُ.

كَقَوْلِهِمْ: أَنْتَ الطَّلَاقُ؛ لَمَّا أَرَادَ الْمُبَالِغَةُ فِي الْبَيْنُونَةِ، جَعَلَهَا كَأَنَّهَا الطَّلَاقُ

نفسه.

ومثله قول الشاعر عِلْقَمَةَ:

تُرَادُّ عَلَيَّ دِمْنُ الْحِيَاضِ فَإِنْ نَعَفَ
فَإِنَّ الْمُنْدَى رَحْلَةَ فَرْكُوبٍ؛
المصدر ذاته: ص ١٩٨-١٩٩.

(٣) في: ميادين اللغة

أ. قَالَ ابْنُ دُرَيْدٍ: الْأَبَدُ: الدَّهْرُ؛ وَتُجْمَعُ: أَبَادًا، وَأَبُودًا؛ جَمْهَرَةُ اللُّغَةِ - طَبِيعَةُ دَارِ الْعِلْمِ لِلْمَلَايِينِ - ١٠١٨/٢.

ب. وَقَالَ الْأَزْهَرِيُّ: «أَبُو عَيْدٍ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ:

أَبَدْتُ بِالْمَكَانِ أَبْدُ بِهِ أَبُودًا: إِذَا أَقَمْتُ بِهِ وَلَمْ تَبْرَحْهُ... يُقَالُ: قَدْ أَبَدْتُ تَأْبُدُ وَتَأْبُدُ أَبُودًا، وَتَأْبَدْتُ تَأْبُدُ.

وَمِنْهُ قِيلَ لِلدَّارِ إِذَا خَلَا مِنْهَا أَهْلُهَا، وَخَلَفَتْهُمْ الْوَحْشُ بِهَا: قَدْ تَأْبَدَتْ...

أَبُو عَيْدٍ، عَنْ الْفَرَّاءِ: يُقَالُ: عَبْدٌ عَلَيْهِ وَأَبَدٌ وَأَمَدٌ وَبَدٌ وَوَمَدٌ: إِذَا غَضِبَ عَلَيْهِ أَبَدًا وَوَبَدًا وَوَمَدًا وَعَبْدًا...؛ تَهْذِيبُ اللُّغَةِ: ٢٠٧/١٤.

وَيُنْظَرُ كَذَاكَ: ص ٢٢٢.

ح. وَقَالَ الْهَرَوِيُّ: «... وَقَدْ أَبَدْتُ تَأْبُدُ وَتَأْبُدُ وَتَأْبَدْتُ الدِّيَارُ؛ أَي: تَوَحَّشْتُ،

بحث حول كلمة: أبداً

وَحَلَّتْ مِنْ قُطَانِهَا؛ الغريبين: ٨/١

وَيُنْظَرُ كَذَلِكَ: النهاية: ١٣/١.

د. قال الطوسي: «... والابد: قطعة من الدهر متتابعة - في اللغة؛ قال الحر بن البغيث:

أهَاجُ عَلَيْكَ الشَّوْقَ أَطْلَالُ دُمْنَةٍ

بِناصفة البردين أوجانب الهجل

آتَى أَبَدَ مِنْ دُونِ حَدَثَانِ عَهْدِهَا

رَجَرَتْ عَلَيْهَا كُلُّ نَافِجَةٍ شَمَلٍ

وَمِنْ الدَّلِيلِ - عَلَى أَنَّ الْإَبْدَ قِطْعَةٌ مِنْ

الدَّهْرِ...؛ التبيان: ٥/٢٦٦-٢٧٧.

وَيُنْظَرُ كَذَلِكَ: مجمع البيان: ١٤/٥.

هـ. وقال الفيروزآبادي: «الابد

- مُحَرَّكَةٌ -: الدَّهْرُ؛ (ج): آباد، وأبود.

و-: الدائم. و-: القديم الأزكي. و-: الولدُ

(الذي) آتَتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ...

وَأَبَدَ - كَفَرَحَ - غَضِبَ، و- تَوَحَّشَ...

وَأَبَدَتِ الْبَهِيمَةُ تَأَبَّدُ: تَوَحَّشَتْ. و-

بِالْمَكَانِ يَأْبَدُ أَبْرَدًا: أَنْامَ. و- الشَّاعِرُ: آتَى

بِالْعَوِيصِ فِي شِعْرِهِ، وَمَا لَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ...؛

القاموس المحيط - طبعة مؤسسة الرسالة:-

ص ٣٣٧، عمود ١-٢.

وَيُنْظَرُ كَذَلِكَ: تاج العروس: ٣٧٢/٧

«طبعة الكويت»، والمعجم الوسيط: م ١،

ص ١-٢.

و. أَبَدًا: ظَرْفُ زَمَانٍ لِلتَّأْكِيدِ نَفِيًّا؛

بمعنى: قطعاً ومطلقاً؛ من قبيل: لَا أَعْمَلُهُ أَبَدًا.

وَلِلتَّأْكِيدِ اثْبَاتًا؛ بمعنى: دائماً؛ من

قبيل: أَفْعَلُهُ أَبَدًا؛ المنجد الأبهدي: ص ٦،

عمود ١، «بتصرف».

خامساً: المعاني مُجَرَّدَةٌ

ونأتي عليها من خلال:

(١) جَرَدَهَا

أ. الْإَبْدَ: اللَّهُ جَلَّ جَلَالُهُ؛ يُنْظَرُ: شرح

النَّهْج: ٧/١٩٨-١٩٩.

ب. و-: الْقَدِيمُ الْأَزْكِيُّ؛

القاموس: ص ٣٣٧، وتاج العروس:

٧/٣٧٢.

ج. و-: الدَّهْرُ؛ كما في: جمهرة

اللغة: ٢/١٠١٨، ومعجم مقاييس اللغة:

١/٣٤، ومجمل اللغة: ١/١٥٦،

والمصباح: ١/٤٣٦، والنهاية: ١/١٣،

ولسان العرب: ٣/٦٨، ومجمع البحرين

-الرُّبْعُ الْأَوَّلُ-: ص ٢٣، والمَنَار: ٦/٧٩

-وفيهِ: «وفي لسان العرب: ... وفيهِ

تساهل»، والافصح في فقه

اللغة: ٢/٩٢٦، ومعجم ألفاظ القرآن

لكريم: م ١، ص ١، عمود ١٥٥.

د. -: الدَّهْرُ مُطْلَقاً وقيل: هو الدَّهْرُ الطَّوِيلُ الَّذِي لَيْسَ بِمَحْدُودٍ؛ تاج العروس: ٣٧١/٧.

وَيُنْظَرُ: مجمع البحرين: ص ٢٣،
والانصاح في فقه اللغة: ٩٢٦/٢.
هـ. -: قِطْعَةٌ مِنَ الدَّهْرِ مُتَابِعَةٌ؛
«التيان»: ٢٢٦/٥.

ح. -: الدَّائِمُ؛ الصَّحاح: ٤٣٦/١
ط. -: الدَّوَامُ؛ ومنه يجـري
التَّحْدِي: أَبَدًا؛ أي: دائماً؛ مجمع البحرين
الرُّبْعُ الْأَوَّلُ - ص ٢٤، عمود ١٥٥.
س. -: الإِقَامَةُ الدَّائِمَةُ؛ الصَّحاح:
٤٣٦/١.

ع. -: مِنْ أَوَّلِ الْعُمُرِ إِلَى الْمَوْتِ؛
الجامع لأحكام القرآن: ٢٢؛ وَيُنْظَرُ:
معجم مقاييس اللغة: ٣٤/١ وفيه
تعبير: طَوْلُ الْمُدَّةِ.

تفسير القرطبي: ١٧٨/١٢؛ بتعبير:
مُدَّةُ الْأَعْمَارِ.

التفسير الكبير: ١٢٥/٢١، وغرائب
القرآن: ٧٨/١٨؛ وفيهما تعبير: مُدَّةُ الْحَيَاةِ
وَالْوُجُودِ.

مرآة الأنوار: ص ٧٠؛ بتعبير: المُدَّةُ

وَالْأَجَلَ.

فـ. -: التَّوَحُّشُ؛ الغريبين: ٨/١،
ومعجم مقاييس اللغة: ٣٤/١، والصَّحاح:
٤٣٦/١.

ص. -: الْخُلُوءُ مِنَ الْقُطَّانِ؛ الغريين:
٨/١.

ق. -: الْغَضَبُ؛ يُنْظَرُ: الصَّحاح:
٤٣٦/١.

ر. -: الْوَكْدُ الَّذِي آتَتْ عَلَيْهِ سَنَةٌ؛
القاموس المحيط: ص ٣٣٧.

ش. -: أَبَدًا: الزَّمَانُ الْمُسْتَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ
آخِرٍ؛ التَّيَان: ٢٦٦/٥؛ وَيُنْظَرُ أَيْضًا: نَفْسُ
المصدر: ٣١٤/٥؛ وفيه بتعبير: الزَّمَانُ
المُسْتَقْبَلُ مِنْ غَيْرِ انْتِهَاءٍ إِلَى حَدٍّ.

و-م-ف-ر-د-ات الرَّاغِب: ص ٨،
عمود ١٥٥؛ بتعبير: مُدَّةُ الزَّمَانِ لَيْسَ لَهَا حَدٌّ
مَحْدُودٌ، وَلَا يَتَقَبَّدُ.

وكذا: تفسير المنار: ٢٨٣/٣.
والمنار أيضاً: ٧٩/٦؛ بتعبير: مُدَّةُ
الزَّمَانِ الْمَمْتَدِّ، الَّذِي لَا يَتَجَزَّأُ كَمَا يَتَجَزَّأُ
الزَّمَانُ.

وكذا: بصائر ذوي التمييز: ١٧٦/٢،
ومعجم القرآن: ١٩/١.

(٢) المادة الأساس

أ. وأقول: لدى مرافقة وسبر ما وردَ في هذا الجرد؛ من الأبد إلى أبدأ؛ يتبين أنَّ عُنصرَ «الزمان»، بدءاً بموجده؛ هو اللولبُ المحركُ في تلك الصياغة والكينونة.

ب. ثم نأتي بعد ذلك عملية التلوين؛ فتؤطر الكلمة بـ «لقد» تارة، و «الطول» أخرى، و «التتابع» ثالثة، فالمضيُّ به إلى «آخر الحدود» رابعة.

جـ. بل هـ، في آثاره؛ مرةً ينعكس إقامة دائمة.

و مرةً يصيرُ في تطاوله إلى «التوحش»؛ حيثُ لكلُّ جيلٍ خصوصيته؛ فما يكون في جيلٍ مانوساً، قد يكون في آخرٍ غير مانوس.

د. ثم «الغضب» بعد ذلك، هو واحد من سمات التوحش.

هـ. وأما الولدُ الذي آتت عليه سنة؛ فالزَّمانُ بلارب هو ملحوظ في تسميته بالأبد؛ هذا بالإضافة إلى أنَّ «السنة» ذاتها، هي زمان طويل في قاموس الحضارة، لمن يُربى ولداً.

حتى قيل: إنَّ الإنسان هو صنعة سته

الأولى.

كذلك، فإنَّ اجتياز السنة، تُعتبر بطاقة مرور، لتكامل خلية الطفولة، وانفتاح دنيهاً على هذه الحياة.

(٣) المقاربات الزمانية

علماء؛ بأننا حين نقول: إنَّ الأبد:

الزمن

ونقول بعد ذلك؛ بتليد: تأكيداً، واستقبالاً، نفيًا وإثباتاً، و...

نقول في الوقت نفسه: هناك ألفاظ أخرى؛ يُعدُّ الزَّمانُ أيضاً: الشحنة الأساس الداخلة في تكوينها.

ولكن، مع أخذ الخصوصية بنظر الاعتبار، في كلِّ منها.

بل، هي لدى التمييز الدقيق، تُحتسب فروقاً؛ حتى صارت فيما بعد مادةً دراسيةً لُنخبة من فطاحل العلماء.

فمثلاً؛ ذكروا فروقاً بين: الدهر والأبد، أبدأ وقط، الأبد والأمد.

وربَّما، هناك فروق أخرى، في استعمالات غيرها...

أ. يقول العسكري: الفرق بين الدهر والأبد: أنَّ الدهر أوقات متوالية مختلفة، غير متناهية.

وهو في المستقبل خلافُ قطّ في
الماضي

وقوله عزَّ وجلَّ: «خالدين فيها أبدًا»:
حقيقة ... وقولك: أَفْعَلُ هذا أبدًا: مجاز.
والمراد: المبالغة في إيصال هذا
الفعل؛ الفروق اللغوية: ص ٢٢٧.

ب. وقال الرَّأغِب: الأمد والأبد
يَتَقَارِبَانِ؛ لكنَّ الأبدَ عبارة عن مُدَّة الزَّمان
التي ليسَ لها حدٌّ محدود، ولا يَتَقَيَّدُ؛
لا يُقال: أبدٌ كذا.

والأمد: مُدَّة لها حدٌّ مجهول، إذا
أُطلق؛ وقد يَنْحَصِرُ نحو أن يُقال: أمدٌ كذا؛
كما يُقال: زمانٌ كذا...؛ معجم مفردات
ألفاظ القرآن - مفردات الرَّأغِب -: ص ٢٠.
ويُنظر: المنار: ٢٨٣/٣.

ج. وقال الجزائريُّ: «... وقالَ
الحُكَمَاءُ: الدَّهْرُ: هو الآنُ الدائم، الذي هو
امتدادُ الحضرةِ الإلهية؛ وهو باطنُ الزَّمان،
وبه يَتَّحدُ الأزَلُ والأبدُ»؛ فروق اللغات:
ص ٩٩-١٠٠.

هـ. وقال المصريُّ: «... والفرق بين
الأمد والزَّمان:

أنَّ الأمدَ يُقالُ باعتبارِ الغاية، والزَّمان
عامٌ في المبدأ والغاية.

بحث حول كلمة: أبداً

كما أنَّ الأبدَ: هو مُدَّةُ الزَّمان التي ليسَ
لها حدود...؛ معجم القرآن: ١٨/١، ٨٥.
و. وأقول: هناك أنواعُ آخر من
العلاقات؛ كذلك التي بين الأبد والدائم،
يُفهمُ منها التَّرادُف؛ وقد مرَّت في قائمة
المفردات الزمنية.

وكذلك التي بينها وبين عَبدٍ وأمدٍ ووَبَدٍ
وومَدٍّ؛ هي من باب الابدال، قد سبقَ ذكرُها
في صدر الموضوع هذا.

ويُنظر كذلك: كتاب الابدال لابن
السكيت: ص ٧٦.

(٤) خاتمة الرحلة

نعم، لوتَّبِعنا كلمةً أبدًا، ووقفنا عند
كُلِّ موضعٍ وَرَدَّت فيه؛ ثم درسناها بلحاظِ
ما قبلها وما بعدها، من كلمات وجُمَل ...
لودرسناها، واعتمدنا في أخذها عَمَّنْ
لهم الصَّلاحية واللباقة والقَدَمِ الراسخة، في
تفسير كتاب الله، عن رسول الله (ص)؛
كما يُريده الله ورسوله ...

لَوَجَدنا هناك الكثيرَ المتكاثِر من
أسرارها؛ هذه التي لا يُحصى بها الأَمَنُ
أنزلَها، ومَنْ نَزَلَتْ عليه، ومَنْ هُمْ خَزَّانُ
علم الله.

أقول: إنَّ معاشة الأباد، ومن خلالِ

جميع الآيات الواردة فيها، ومن خلال مختلف الروايات الآتية عليها، وكثر التفسير - طبعاً بحدود القدرة والامكان -؛ فالمقارنة بينها، ذالكم كله، يكشف عن تكاثر الصور البديعة، والأسرار البليغة غير المتناهية، لاستعمالات تلك الكلمة القرآنية؛ سواء في المجال الفردي أم الاجتماعي؛ وسواء في المجال الأدبي أم الفقهي، أم، غير ذلك من مجالات المعرفة والعقيدة والسلوك.

فمثلاً:

أ. نَرَىٰ أَبَدَافِي: «خالدين فيها أبدًا».

تعني في تفسير التبيان: ٥/٣٣٢؛ أي:

يبقون فيها بقاء الله لا يفنون، منعمين؛

وينظر المصدر نفسه: ١٠/٤١، ٣٩١.

نَرَىٰ: هل هناك من نعمة أكمل من النعمة التي تبقى وتدمم، مُرافقة لبقاء الأبد الواحد الأحد جلّ وعلا.

ب. وفي: «لن تخرجوا معي أبدًا»؛

أي: في الصلوة بين: أبدًا؛ والخروج؛

يُنظر: التبيان: ٩/٣٢٣.

ج. وفي: «أنا لن ندخلها أبدًا ما داموا

فيها»؛ أي: في الصلوة بين: الدخول،

وآبدًا، وما داموا؛ يُنظر:

الكشاف: ١/٦٠٤.

د. وفي: «... فلن يهتدوا إذا أبدًا»؛

أي: في الصلوة بين: الهداية، وآبدًا؛ يُنظر:

المصدر نفسه: ٢/٤٨٩.

وهكذا الحال عند كل آية آية، وكل

تفسير تفسير...

سادساً: وحدة المآل

ونأتي عليها من خلال:

(١) مقولة ابن فارس

قال المؤدّب أحمد بن فارس: «الهمزة

والباء والدال؛ يدلّ بناؤها: على طول

المدة، وعلى التوحّش»؛ معجم مقاييس

اللغة: ١/٣٤.

(٢) منحنى المصطفويّ

قال الأستاذ مصطفى: «والظاهر: أنّ

الأصل الواحد في هذه المدة: هو امتداد

الزمان وطوله، وليس في مفهومه قيد

ولاحد؛ وأنما يفهم الحد من جانب

متعلقاته؛ فهذه الكلمة تدلّ على امتداد

مفهوم الجملة المتعلقة بها، على حسب

اقتضاها.

«أنا لن ندخلها أبدًا ما داموا فيها»

[المائدة: ٢٤]؛ يمتدّ الزمان إلى آخر

دوامهم فيها.

«لن تخرجوا معي أبداً» [التوبة: ٨٣]؛
يمتدُّ عدْمُ خروجهم الى أن يبقى حيًّا.

«لأنَّكُمْ فِيهِ أَبَدًا» [التوبة: ١٠٨]؛ أي:
مادامَ (١) كُنْتُمْ حَيًّا، وبقي هذا المسجدُ.

لَنْ تُفْلِحُوا إِذَا أَبَدًا [الكهف: ٢٠]؛ أي:
ماداموا موجودين .

«وَبَدَأَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءُ
أَبَدًا» [المتنحة: ٤]؛ أي: مادامَ الطَّرْفَانِ
بَاقِيَيْنِ .

«خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» [المائدة: ١١٩]؛
«نَارُ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا» [التوبة: ٦٨]؛
أي: بمقدور (٢) خلودهم .

وأما مفهوم التوحُّش؛ فيُستفادُ منها،
إذا لم يكن في الجملة المتعلقة بها، اقتضاء
الدلالة على الامتداد وطول الزَّمان، بأن
تكون محدوداً (١) معيَّناً؛ فيرجعُ المعنى الى
التوحُّش، وهو خلافُ الدَّوامِ والأبدية؛
فالدَّوامُ يُلازمُ الأمان والثَّبات والاطمئنان؛
وإذا رُفِعَ الثَّبات والأمن، يظهر التوحُّشُ
والتَّركُزُ؛ التحقيق في كلمات القرآن:
١/٦-٧.

- ٢ -

وأقولُ: يدوَانُ المصطفويّ يذهب في
نأصيله، الى نفس ما يذهبُ إليه ابن فارس .

بحث حول كلمة: أبداً

غير أنَّه يتعدَّاهُ الى بيان العلة والتعليل .
كذلك، فإنِّي أفهم من كلمة «الترُّزُل»
هنا؛ أنَّه يريدُ بها: «عدم الاستقرار» .

(٣) الرَّأْيِ الْمَخْتَارِ

- ١ -

يبدولي هنا: أَنَّ الْأَصْلَ لَجَمِيعِ تِلْكَ
المعاني المجردة: هو: واحد لا غير .
أَجَلٌ؛ هو: «الزَّمن»، بلحاظِ طوله
واستقباله .

- ٢ -

لَتَقْفَ وَأَيَّاهُ؛ بنفس تعبير ابن فارس؛
فنقولُ: «طَوَّلَ الْمُدَّةَ» .

ثُمَّ لَتَتَجَاوَزَهُ إِلَى التَّوْحِيدِ بَيْنَ: الطَّوْلِ،
وَالْمُدَّةِ .

ذلك لِأَنَّ التَّوْحُّشَ إِنْ هُوَ إِلَّا أَحَدُ رَدُودِ
الفعل منه .

سواء كان من جانب أومن جانبيين؛ من
نفس الشَّخص حين يصيرُ متوحِّشاً،
أوجراًء، توحُّش الآخرين منه حين يكونُ
غريباً بينهم، أو عليهم ...
- ٣ -

أقولُ: ويُمكن الاستدلالُ على
المُلازمة، بين طول المُدَّة وبين التَّوْحُّشِ؛
من نفس متن القرآن الكريم، وفي سورة
الكهف نفسها، آية ١٨-٢٠ .

قَالَ جَلَّ وَعَلَا: «... لَوَاطَلْتُمْ عَلَيْهِمْ
لَوَكَيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمَلِثْتَ مِنْهُمْ رُعْبَاءً»؛
وكذلك بشأنهم لَيْتَسَاءَ لَوْأَ بَيْنَهُمْ .
قَالَ نَافِلٌ مِنْهُمْ : كَمْ لَيْتُكُمْ ؟
قَالُوا : لَيْتَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ .
قَالُوا : رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَيْتُكُمْ ، فَابْعَثُوا
أَحَدَكُمْ بِوَرَقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَلْيَنْظُرْ
أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا ، فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ ،
وَلْيَنْتَلِطِفْ ، وَلَا يُشْعِرَنَّ بَكُمْ أَحَدًا .
«أَنْتُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ
أَوْ يُعَبِّدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ ، وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذَا
آبَدَا .»

- ٤ -

نعم ، هذه اللوحة الْقُرْآنِيَّةُ ، النَّابِضَةُ
بِالْحَيَاةِ ، وَالصَّادِقَةُ فِي سِرِّ أَحْدَاثِ التَّارِيخِ
الزَّخَّارَةِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ، الْآتِيَةِ
عَلَى زَمَانٍ لَا يُحْصِيهِ إِلَّا خَالِقُهُ .
هَذِهِ اللَّوْحَةُ الْفَنِّيَّةُ ؛ هِيَ فِيمَا أَنْفَهُمْ :
تَكْشِفُ - مَعَ كَوْنِهَا كَذَلِكَ مُعْجِزَةٌ بِذَاتِهَا -
عَنْ صِحَّةِ مَا يَظْهَرُ لِي صِحَّتُهُ ، فِيمَا ذَهَبْتُ

إِلَيْهِ .

مِنْ كَوْنِ الْأَصْلِ هُوَ : وَاحِدٌ
وَبِالتَّالِي ، فَإِنَّ الْعِلَاقَةَ بَيْنَ تِلْكَ
الْمَعَانِي ؛ هِيَ مِنْ قَبْلِ الْعِلَاقَةِ بَيْنَ الشَّمْسِ
وَأَفْلَاقِهَا .

- ٥ -

أَخِيرًا وَلَيْسَ آخِرًا ؛ فَلْيَكُنْ مِسْكُ الْخَتَامِ
الَّذِي نَهَى فِيهِ هَذِهِ الْحَلَقَةُ هُوَ الدُّعَاءُ التَّالِي :
«اللَّهُمَّ اجْعَلِ النُّورَ فِي بَصْرِي ،
وَالْبَصِيرَةَ فِي دِينِي ، وَالْيَقِينَ فِي قَلْبِي ،
وَالْإِخْلَاصَ فِي عَمَلِي ، وَالسَّلَامَةَ فِي
نَفْسِي ، وَالسَّعَةَ فِي رِزْقِي ؛ وَالشُّكْرَ لَكَ أَبَدًا
مَا أَبْقَيْتَنِي .»

الهوامش

- ١ . الصحيح ؛ أَنْ يُقَالَ : مَا دُمْتُ حَيًّا
- ٢ . الصحيح ، أَنْ يُقَالَ : بِمَقْدَارِ
- ٣ . الصحيح ؛ أَنْ يُقَالَ : مُحْدُوْدَةٌ حَدًّا مُعَيَّنًا .

* * *

العُجَب : رؤية قرآنية

القسم الثالث

الشيخ محمد مهدي الأصفي

وقد ورد ذكر هذا المعنى في النصوص الإسلامية كثيراً. ففي دعاء «الإنشراح» المروي عن الإمام المهدي (عجل الله تعالى فرجه)، والذي يألف المؤمنون قراءته في ليالي شهر رمضان :

«الحمد لله الذي يجيئني حين أناديه،
ويستر علي كل عورة وأنا أعصيه، ويعظم
النعمة عليّ فلا أجزيه ...»^(١)

وأيضاً ورد في نفس الدعاء :

«فلم أرَ مولًى كريماً أصبرَ على عبدٍ لثيم
منك عليّ يا رب إنك تدعوني فأولّي عنك
وتحبب إليّ فأتبغض إليك، وتتودد إليّ فلا
أقبل منك. كأنّ ليّ التطوّل عليك، فلم
يمنعك ذلك من الرحمة بي والإحسان إليّ
والتفضّل عليّ بجودك وكرمك ...»^(٢)

وتأملوا في هذه الفقرات من دعاء أبي

حمزة :

المقارنة بين النسخ الصاعد والنازل
في العلاقة بالله تعالى

من الوسائل النافعة في الكفّ من غلواء
«الأنّا» وتعبيده لله تعالى هو المقارنة بين
العمل الصاعد من العبد إلى الله تعالى
والرحمة النازلة من لدن الله تعالى على عبده.
فإذا أنعم الإنسان النظر في هذه المقارنة
امتلأت نفسه بإحساس عميق بالحياة من الله
تعالى لما صدر منه. ويختفي الأنّا في نفسه
ويضمّر، ويبرز في نفسه الإحساس بالحياة
من الله والشعور بعظم فضل الله تعالى ورحمته
عليه. وهو من أهمّ العوامل النفسية في كفّ
غلواء الأنّا في العلاقة بالله تعالى.

وقد كان أحد الصالحين يعبر عن هذا
المعنى في هذه الكلمة المؤثرة: «اللهم
نستغفرك مما نرفعه إليك ونحمدك على ما
تنزله علينا».

«الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئاً حين يدعوتي، والحمد لله الذي أسأله يعطيني وإن كنت بخیلاً حين يستقرضني، والحمد لله أنادي به كلما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفيع فيقضي لي حاجتي، أنت المحسن ونحن الميئون، فتجاوز يا رب عن قبيح ما عندنا بجميل ما عندك يا غفار بنورك اهتدينا وبفضلك استغنياً وبنعمتك أصبحنا وأمسينا، ذنوبنا بين يديك نستغفرك اللهم منها ونتوب إليك، تتحجب إلينا بالنعم ونعارضك بالذنوب، خيرك إلينا نازل وشرنا إليك صاعد، ولم يزل ولا يزال ملك كريم يأتيك عنا بعمل قبيح فلا يمنحك ذلك من أن تحوطنا بنعمك وتفضل علينا بآلائك، فسبحانك ما أحلمك وأعظمك وأكرمك، سيدي أنا الصغير الذي ربيته وأنا الجاهل الذي علّمته وأنا الضالّ الذي هديته وأنا الوضع الذي رفعته وأنا الخائف الذي أمتته والجائع الذي أشبعته والعطشان الذي أرويته والعاري الذي كسوته والفقير الذي أغنيته والضعيف الذي قويته والذليل الذي أعزّزته والسقيم الذي شفّيته والساأل الذي أعطيته والمذنب الذي سترته والخاطئ الذي أفلته وأنا القليل الذي كثرته والمستضعف الذي

نصرته وأنا الطريد الذي أويته».

وهذا هو النسغ النازل من الله .

أما النسغ الصاعد من العبد إلى الله :

«أنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملأ، أنا صاحب الدواهي العظمى، أنا الذي على سيده اجتري، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي أعطيت على معاصي الجليل الرشا، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى ... لا أدري أعجب من جرأتي وعدم حياتي أم من حلمك وراقتك ...»

والنسغ الصاعد النازل :

«أنا الذي أهملتني فما ارعويت، وستررت عليّ فما استحييت، وعملت بالمعاصي فتعديت، وأسقطتني من عينيك فما باليت ...» .

وروى المفيد عن عمر بن محمّد المعروف بابن الزيات عن علي بن مهرويه القزويني، عن داود بن سليمان، عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم : يقول الله عزّ وجلّ : يا ابن آدم ! ما تنصفتني أنحبب إليك بالنعم، وتبغض إليّ بالمعاصي خيري إليك نازل، وشرك إليّ صاعد، أفني كل يوم يأتيني عنك ملك كريم بعمل غير صالح؟ يا ابن

آدم! لو سمعت وصفك من غيرك، وأنت لا تدري من الموصوف لسارعت إلى مقتله^(٣).

قذرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بين ذلك يحمل عذرة^(٦).

في علاقة الأنا بنفسه ازدراء الأناانية

كلما يطلق الإنسان لنفسه العنان، ويعطيها حاجتها من البروز والظهور والنفوذ والتميز على الآخرين يزداد أنانية وشرهاً وحرصاً. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «حسب امرئ من الشر أن يشير الناس إليه بالأصابع في دينه ودنياه إلا من عصمه الله»^(٤).

وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص أن يؤدب أصحابه على أن لا يطلقوا لأنفسهم العنان في حب الهيمنة والظهور والبروز. روي عن جابر بن عبد الله الأنصاري (رحمه الله) أنه قال: استأذنت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أنا...^(٥)

وفي النصوص الإسلامية يرد كثيراً إبراز وجه البشاعة في الأنا، وازدراء حالة الأناانية في الإنسان.

عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «ما لابن آدم وللعجب أوله نطفة

ترويض النفس

ولكيح جماع «الأنا» و«الهوى» ورد في النصوص الإسلامية تأكيد كثير على التضييق على النفس «الهوى والأنا» والتشدد في التعامل معها وترويضها.

فلأن النفس جموحة، وكلما أرسل الإنسان لها العنان يزداد جماعها، وكلما يضيق الإنسان عليها، ويتشدد في التعامل معها تتعدل وتنقاد وتنضبط. والنصوص الإسلامية في ترويض النفس وتطويعها كثيرة. وهذه النصوص إذا جمعت ونظمت تتكون منها مدرسة كاملة في تهذيب النفس وتربيتها. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «وإنما هي نفسي أروضا بالتقوى لتأتي آمنة يوم الخوف الأكبر، وتثبت على جوانب المزالق...»^(٧)

وترويض النفس في الحلال يمكن الإنسان منها في الحرام، وإرسال العنان لها في الحلال يعجز صاحبها عنها في الحرام. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «وأيسم الله يميناً، أستشني فيها بمشيئة الله أروض نفسي رياضة تهش معها إلى القرص إذا قدرت عليه

تحب».(٩)

وهذا المنهج التربوي الذي يشرح الإمام أصوله وقوانينه لا يدخل في الحلال والحرام، فليس يجب على الإنسان أن يمنع نفسه مما تحب من الحلال، ولا يحرم على الإنسان أن يتمتع بما أحل الله من الحلال. وهذا واضح، ومؤكد، ولا نقاش فيه ولكن من يريد أن يمسك أزيمة نفسه، ويلجمها في الحرام عليه أن يروض نفسه ويقهرها ليتمكن منها في الحرام.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «إمرؤ لجم نفسه بلجامها وزمها بزمامها، فأمسكها بلجامها عن معاصي الله، وقادها بزمامها إلى طاعة الله».(١٠)

واللجام والزمّام هو الذي يمكن راكب الفرس من أن يقودها وبوجهها.

والإنسان يتمكن من نفسه بأمرين اثنين معاً، تقوية الإرادة وقهر النفس. أما إذا ضعفت إرادته وجمحت نفسه فسوف لا يستطيع أن يضبطها وشهواتها عند حدود الله.

وهذا الترويض والتضييق والتشدد وإن كان في الغالب للهوى، إلا أنه ينعكس على «الأنا» انعكاساً إيجابياً فيخفف من غلوائه، ويضبطه ويكبح جماحه، ويكفكف من

مطعموماً، وتقتنع بالملح مأدوماً... أتمتلى السائمة من رعيها فتبرك، وتشبع الريضة من عشبها فتربض، ويأكل عليّ من زاده فيجمع قرت إذا عينه إذا اقتدى بعد السنين المتطاولة بالبهيمة الهاملة والسائمة المرعية».(٨)

إن السائمة تمتلى من عشبها فتشبع ويشبع الإنسان من طعامه كما يحب ويشتهي فبشبع، فماذا يكون الفرق بين هذا وذاك؟ وترسل السائمة لنفسها العنان فيما تشتهي، ويرسل الإنسان لنفسه العنان فيما يحب، فبماذا يفرق هذا عن ذاك؟ إن الفرق -في مدرسة عليّ عليه السلام- بين هذا وذاك أن الإنسان يملك أزيمة نفسه فيما يحب ويشتهي، ويكفها عما تحب وترغب، ويتمكن من نفسه، وتنقاد له دون البهيمة.

ولكي تنقاد للإنسان نفسه وتطيعه لا بد أن يروضها ويضيق عليها، ويتبعها فيما تحب من الحلال، حتى يتمكن منها فيما يزجرها عنه من الحرام.

ولكي تنقاد له نفسه فيما يأمرها مما تكرهه نفسه، وتشق عليها كالجهاد والصيام يمنعها سؤلها فيما تحب كالطيبات المباحة. يقول أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك في خطبة المتقين لهمام: «إن استصعبت عليه نفسه فيما تكره لم يعطها سؤلها فيما

طغيانه وتطرفه .

ويقول تعالى : ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ
يُرْكَبُونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُرَكِّبُ مَنْ يَنْشَاءُ وَلَا
يُظْلَمُونَ فَتِيلًا * أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ
الْكَذِبَ وَكَفَى بِهِ إِنْ مَأْ
مُيْنًا﴾ (النساء : ٤٩-٥٠) .

ومن المزالق التي تواجه الإنسان تزكية
الآخرين له ، فإنها تَغْرِ الإنسان وتخدعه
وتوحي له بالبراءة والزهادة . ومن هذه الثغرة
يدخل الشيطان في نفسه ، ويدخل العجب
إلى نفسه .

ولذلك فإن الواعين من المؤمنين
يتحسسون من التزكية والمدح ، ويتخفون
منه ، ويشعرون بالخطر من ناحيته . يقول أمير
المؤمنين عليه السلام في وصف المتقين : «ولا
يرضون من أعمالهم بالقليل ، ولا يستكثرون
الكثير فهم لأنفسهم متهمون ، ومن أعمالهم
مشفقون ، وإذا زكى أحدهم خاف مما يقال
له ، ويقول : أنا أعلم بنفسي من غيري ،
وربي أعلم مني بنفسي . اللهم لا تؤاخذني
بما يقولون ، واجملني أحسن مما يظنون ،
واغفر لي ما لا يعلمون» . (١٣)

وفي مقابل تزكية النفس وتبرئتها ورد
التأكيد في النصوص الإسلامية على التدقيق
في ملاحقة النفس وأعمالها ونقدها نقداً
موضوعياً دقيقاً وصارماً . فإن الإنسان لو

محاسبة النفس ونقدها

وهي حالة نافعة في كسر شوكة الأنا
وتحجيمه وتحديدده . فإن الإنسان إذا وضع
نفسه «الهوى والأنا» تحت مجهر النقد
الدقيق وأخضعها للحساب سرعان ما يكشف
نقاط الضعف فيها ، فتضممر عنده حالة
الأنانية وينشغل الإنسان بعيوبه . ونقاط
الضعف في نفسه ، عن «الأنا» وحب البروز
والشهرة ، كما ينشغل بنفسه عن الإهتمام
بعيوب الآخرين .

عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام)
قال : «إذا رأيتم العبد متفقداً للذنوب الناس ،
ناسياً لذنوبه فاعلموا أنه قد مكر به» . (١١)

عن أبي جعفر عليه السلام قال : «قال
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إن أسرع
الخير ثواباً البر ، وأسرع الشر عقاباً البغي ،
وكفى بالمرء عيباً أن يبصر من الناس ما يعنى
عنه من نفسه ، وأن يعير الناس بما لا يستطيع
تركه ، وأن يؤذي جليسه بما لا يعنيه» . (١٢)

وفي مقابل ذلك ينهى القرآن عن تزكية
النفس وتبرئتها من نقاط الضعف بقوله
تعالى : ﴿لَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ
اتَّقَى﴾ (النجم : ٣٢) .

عرض أعماله لنقد موضوعي دقيق وصارم لا يجد أن شيئاً من عمله قد سلم له إلا القليل فتضعف ثقته بنفسه وأعماله، وتعظم في مقابل ذلك ثقته برحمة الله تعالى وفضله.

روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: «الدنيا كلّها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كلّهُ حجة إلا ما عمل به، والعمل كلّهُ رياء إلا ما كان مخلصاً، والإخلاص على خطر عظيم حتى ينظر العبد ما يختم له»^(١٤).

وتوضيح الرواية: أن قيمة العمل بالعلم والوعي والمعرفة، فلا قيمة لعمل يأتي به الإنسان عن جهل.

وكلّ علم حجة ضدّ الإنسان يحتج به الله تعالى على عبده إلا إذا عمل الإنسان بالعلم.

فلا قيمة للعمل من غير علم والعلم حجة ضدّ الإنسان إلا إذا عمل بموجبه الإنسان.

وكلّ عمل لا قيمة له إذا كان غير مخلص لئله، فإن قيمة العمل بالإخلاص، كما أن قيمته بالعلم والمعرفة.

والإخلاص على خطر عظيم، فلا يعلم الإنسان كيف يختم حياته وأين يتربص به الشيطان؟ والإنسان ضعيف والحياة منزلق

خطر إذا لم يعصم الله تعالى الإنسان والله العاصم.

والمؤمن الراعي ظنون بنفسه، يضع نفسه دائماً موضع الاتهام، ويحرج نفسه كثيراً في المحاسبة والتدقيق. وهو في الوقت الذي يحسن الظن بالناس يسيء الظن بنفسه.

يقول أمير المؤمنين عليه السلام: «واعلموا عباد الله أن المؤمن لا يصبح ولا يمسي إلا ونفسه ظنون عنده فلا يزال زارياً عليها ومستزيداً بها»^(١٥).

عدم الخروج من حدود التقصير من ثغرات الضعف التي يدخل منها «العجب» إلى نفس الإنسان هو استكثار العمل واستقلال الذنوب.

والإنسان إذا لم يوجه نفسه توجيهاً صحيحاً يميل إلى استكثار ما يفعله من عمل صالح قليل وإلى استقلال ما ارتكبه من سيئات وذنوب.

وهذا الاستكثار والاستقلال هو مدخل من أعظم مداخل الشيطان إلى نفس الإنسان. ونقطة ضعف يدخل منها العجب إلى نفس الإنسان. ووردت إشارات وتنبيهات كثيرة في النصوص الإسلامية إلى خطورة هذا التصور.

روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أربعة في الذنب شرّ من الذنب: الإستحقار والإفتخار والإستبشار والإصرار». عن علي عليه السلام: «شرّ الذنوب ما استهان به صاحبه».

وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام: «من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لم أؤاخذ إلا بهذا».

وعنه عليه السلام أيضاً: «إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طلباً وإنها لتجتمع على المرء حتى يهلكه».

وعن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): «اتقوا المحقرات من الذنوب فإنها لا تغفر»، قال الراوي: وما المحقرات من الذنوب؟ قال عليه السلام: «الرجل يذنب الذنب فيقول: طوبى لو لم يكن لي غير ذلك».

وعن الصادق عليه السلام: «إن الله يحب العبد أن يطلب إليه في الجرم العظيم ويبغض العبد أن يستخف بالجرم اليسير».

في مناهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «لا تحقروا شيئاً من الشرّ، وإن صغر في أعينكم، ولا تستكثروا الخير وإن كثر في أعينكم، فإنه لا كبير مع الإستغفار ولا صغير مع الإصرار»^(١٦).

وعن أبي محمد (عليه السلام) قال: «من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لم أؤاخذ إلا بهذا»، ثم قال عليه السلام: «الإشراك في الناس أخفى من ديب النمل على المسح الأسود في الليلة المظلمة»^(١٧).

وعن أبي هاشم الجعفري، قال سمعت أبا محمد عليه السلام يقول: «من الذنوب التي لا تغفر قول الرجل: ليتني لم أؤاخذ إلا بهذا». فقلت في نفسي: إن هذا لهو الدقيق، ينبغي للرجل أن يتفقد من أمره ومن نفسه كل شيء، فأقبل عليّ أبو محمد عليه السلام وقال: «يا أبا هاشم! صدقت فالزم ما حدثت به نفسك. فإن الإشراك في الناس أخفى من ديب الذرّ على الصفا في الليلة الظلماء ومن ديب الذرّ على المسح الأسود»^(١٨).

وعن الإمام الباقر عليه السلام: «ثلاث قاصمات الظهر: رجل استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه».

وفي رواية يقول إبليس: إذا استمكن من بني آدم في ثلاث لم أبال ما عمل، فإنه غير مقبول منه، إذا استكثر عمله ونسي ذنوبه وأعجب برأيه.

تحسيس النفس بالتقصير

وفي النصوص الإسلامية تأكيدات كثيرة على ضرورة تحسيس النفس بالتقصير في العمل، وتعميق الإحساس بالتقصير في طاعة الله تعالى وعبادته، ومهما كان عمل الإنسان كثيراً ينبغي أن يكون إحساسه بالتقصير أكثر. عن فضل بن يونس قال: قال لي أبو الحسن عليه السلام: «أكثر من أن تقول: اللهم لاتجعلني من المعارين ولا تخرجني من التقصير»، قال: قلت: أما المعارون فقد عرفت أن الرجل يعار الدين ثم يخرج منه، فما معنى لا تخرجني عن التقصير؟ فقال عليه السلام: «كل عمل تريد به الله عزوجل فكن فيه مقصراً عند نفسك، فإن الناس كلهم في أعمالهم فيما بينهم وبين الله مقصرون إلا من عصمه الله». (١٩)

عن موسى بن جعفر (عليه السلام) لأحد أولاده: «يا بني! عليك بالجد، لا تخرج نفسك من حد التقصير في عبادة الله وطاقته فإن الله لا يعبد حق عبادته». (٢٠)

وعن البائر عليه السلام: «يا جابر! لا أخرجك الله من النقص والتقصير». (٢١)

وعن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: «إن رجلاً في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة ثم قرب قرباناً فلم يقبل منه، فقال لنفسه: ما

أتيت إلا منك ولا أكديت إلا لك» قال عليه السلام: «فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: ذمك لنفسك أفضل من عبادتك أربعين سنة». (٢٢)

والخروج عن دائرة التقصير يدخل الإنسان في مهالك عظيمة، فإن الإنسان إذا خرج عن دائرة الإحساس بالتقصير يدخل في دائرة المنّ على الله تعالى.

وقيمة العبادة أنها تكسب الإنسان الذل بين يدي الله تعالى. فإذا تحولت إلى أداة لتحسيس الإنسان بالمنّ على الله، فقدت قيمتها وانقلبت إلى ضدها، فليس بين الإحساس بالتقصير والإحساس بالمنّ فاصلة. والإحساس بالمنّ من الكفر لأنه من الاستعلاء على الله والاستكبار على الله. يقول تعالى:

﴿يَسْتُخِفُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمْنُوا عَلَيَّ إِسْلَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَيْكُمْ لِلْإِيمَةِ إِنِ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (الحجرات: ١٧).

﴿لَا تُبْتَغُوا صِدْقَكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَى﴾ (البقرة: ٢٦٤).

﴿وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ﴾ (المدثر: ١٧).

وقد ورد التأكيد على أهمية الإحساس بالتقصير حتى لو كان هذا التقصير نابعاً عن

الذنب .

يظن أنه تقرب إليّ . (٢٥)

وعن الباقرين (عليهما السلام) : «إن الله تبارك وتعالى يقول : إن من عبادي من يسألني الشيء من طاعتي لأحبّه فأصرف ذلك عنه لكيلا يعجبه عمله» . (٢٦)

سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك
قد يرتكب الإنسان سيئة فتسوؤه ،
ويملكه الندم ، ويحاسب نفسه بها ، ويضع
نفسه بسبب ذلك موضع المحاسبة والنقد
والتجريح . ويرتكب حسنة فتسره ويعجب
بها وتمتلئ نفسه زهواً وإعجاباً ... فتكون
تلك السيئة التي ساءت له خيراً له من تلك
الحسنة التي أعجبت .

فإن تلك السيئة وضعته موضع التقصير
وحسنته بالندم وأشعرته بذل التقصير بين
يدي الله ، وهذه الحسنة ملأت نفسه بالمعجب
والزهو .

عن الصادق عليه السلام : «إن الرجل
ليذنب الذنب فيندم عليه ويعمل العمل
فيسره ذلك فيتراخى عن حاله تلك . فلأن
يكون على حاله تلك خير له مما دخل
فيه» . (٢٧)

عن عبد الرحمن بن الحجاج قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الرجل يعمل
العمل وهو خائف مشفق ثم يعمل شيئاً من

أوحى الله إلى داود : «بشر المذنبين
وأنذر الصديقين» . قال : «كيف أبشر
المذنبين وأنذر الصديقين؟» قال تعالى : «يا
داود ! بشر المذنبين أنني أقبل التوبة وأنذر
الصديقين أن لا يعجبوا بأعمالهم ، فليس
عبد نصبه الله للحساب إلا هلك» . (٢٨)

وعن الصادق عليه السلام : «إن كان
الممر على الصراط حقاً فالعجب
لماذا» . (٢٩)

وإذا أحب الله عبداً يسلبه أحياناً توفيق
العبادة حتى يسلم له شعوره بالتقصير ولا
يغزوه الشيطان من ثغره العُجب والغرور .

عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
الله تعالى : «أنا أعلم بما يصلح به أمر
عبادي ، وأن من عبادي المؤمنين لمن يجتهد
في عبادته فيقوم من رقادته ولذيذ وساده
فيجتهد ويتعب نفسه في عبادتي ، فأضربه
بالنعاس الليلة والليلتين نظراً مني له ، وإبقاء
عليه ، فينام حتى يصبح فيقوم ماقتاً لنفسه
زارياً عليها ، ولو أخلي بينه وبين ما يريد من
عبادتي لدخله من ذلك العُجب بأعماله
فيأتيه ما فيه هلاك لعجبه بأعماله ورضاه عن
نفسه ، حتى يظن أنه قد فاق العابدين وجاز
في عبادته حدّ التقصير ، فيتباعد مني وهو

المعجب : رؤية قرآنية

البرّ فيدخله شبه العُجُوب ، فقال عليه السّلام :
« هو في حاله الأولى وهو خائف أحسن منه
حالاً في حال عُنْجِه » . (٢٨)

عن الصادق عليه السّلام : « يدخل رجلان
أحدهما عابد والآخر فاسق فيخرجان من
المسجد ، والفاسق صديق والعابد فاسق
وذلك أنه يدخل العابد المسجد وهو مدل
بعبادته ويكون فكره في ذلك ، ويكون فكرة
الفاسق في التندم على فسقه ، فيستغفر الله
من ذنوبه » . (٢٩)

عن علي عليه السّلام : « سيئة تسوؤك خير
عند الله من حسنة تعجبك » . (٣٠)

عن أمير المؤمنين عليّ عليه السّلام :
« ضاحك معترف بذنبه خير من باك مدل
على ربه » . (٣١)

الهوامش

(١) دعاء الإفتتاح.

(٢) أمالي الطوسي ١ : ١٣٦ عن بحار الأنوار ٧٣ :
٣٦٥ .

(٣) إحياء العلوم ٢ : ٢٧٥ .

(٤) صحيح مسلم ٢ : ١٦٩٧ .

(٥) غرر الحكم للأمدني .

(٦) نهج البلاغة الخطبة رقم : ٤٥ .

(٧) نهج البلاغة الخطبة رقم : ٤٥ .

(٨) نهج البلاغة خطبة المتقين (خطبة همام) .

(٩) نهج البلاغة الخطبة رقم : ٢٣٥ .

(١٠) البحار ٧٥ : ٢١٥ .

(١١) البحار ٧٥ : ٢١٥ .

(١٢) نهج البلاغة خطبة المتقين .

(١٣) بحار الأنوار ٢ : ٢٩ .

(١٤) نهج البلاغة الخطبة رقم : ٢١١ .

(١٥) المحاسن : ٢٩٣ ، بحار الأنوار ٧٣ : ٣٥٩ .

(١٦) آمال الصدوق : ٣١٠ .

(١٧) تحف العقول : ٤٨٧ .

(١٨) البحار ٧٣ : ٣٥٩ .

(١٩) أصول الكافي : كتاب الإنسان والكفر .

(٢٠) أصول الكافي : كتاب الإنسان والكفر .

(٢١) أصول الكافي : كتاب الإنسان والكفر .

(٢٢) البحار ٧١ : ٢٢٨ .

(٢٣) البحار ٧٢ : ٣١٣ .

(٢٤) البحار ٧٢ : ٣١٤ .

(٢٥) البحار ٧٢ : ٣٢١ .

(٢٦) البحار ٧١ : ٢٣١ .

(٢٧) البحار ٧٢ : ٣١١ .

(٢٨) البحار ٧٢ : ٣١٢ .

(٢٩) البحار ٧٢ : ٣١٦ .

(٣٠) نهج البلاغة الحكمة رقم : ٤٦ .

(٣١) البحار ٧٧ : ٤٢١ .

* * *

قيمة العلم في القرآن والحديث

الدكتور أبو تراب النفيسي

تعريب: السيد علي جمال الحسيني

والتعليم اختص بما يكون حتى يحصل منه
أثر في نفس المتعلم.

قال بعضهم: التعليم تنبيه النفس
لتصور المعاني، والتعلم تنبيه النفس لتصور
ذلك وربما استعمل في معنى «الإعلام» إذا
كان فيه تكرار، نحو: «أَتَعْلَمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ»،
فمن التعليم قوله تبارك وتعالى: «الرَّحْمَنُ *
عَلَّمَ الْقُرْآنَ»، «عَلَّمَ بِالْقَلَمِ»، «وَعَلَّمْتُمْ مَا
لَمْ تَعْلَمُوا»، «عَلَّمْنَا مَنَظِقَ الطَّيْرِ»،
«وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ»، ونحو
ذلك، وقوله: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا»
فتعليمه الأسماء هو أن جعل له قوة بها نطق
بوضع أسماء الأشياء وذلك بإلقائها في
روعه، وكتعليمه الحيوانات كل واحد منها
فعلاً يتعاطاه وصوتاً يتحراره.

قال: «وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا * قَالَ لَهُ
مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِمَّا عَلَّمْتَ

تعريف العلم^(١)

١- العلم إدراك الشيء بحقيقته
وذلك ضربان: أحدهما إدراك ذات الشيء
والثاني الحكم على الشيء بوجود شيء هو
موجود له أو نفي شيء هو منفي عنه.

فالأول هو المتعدي إلى مفعول واحد،
نحو: «لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ»، والثاني
المتعدي إلى مفعولين، نحو قوله: «فَإِنْ
عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ»، وقوله: «يَوْمَ يَجْمَعُ
اللَّهُ الرُّسُلَ» إلى قوله: «لَا عِلْمَ لَنَا».

والعلم من وجه ضربان: نظري
وعملي. فالنظري ما إذا علم فقد كمل،
نحو العلم بموجودات العالم، والعملي ما
لا يتم إلا بأن يعمل، كالعلم بالعبادات، ومن
وجه آخر ضربان: عقلي وسمعي.

وأعلمته وعلمته في الأصل واحد، إلا أن
«الإعلام» اختص بما كان بأخبار سريع،

رُشْدًا»، نيل : عني به العلم الخاص الخفي على البشر الذي يروونه ما لم يعرفهم الله منكراً بدلالة ما رآه موسى منه لما تبعه حتى عرفه سببه .

قيل : وعلى هذا العلم في قوله تعالى : ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ﴾ وقوله : ﴿وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ ، فتنبيه منه تعالى على تفاوت منازل العلوم وتفاوت أربابها .

وأما نوله : ﴿وَنُؤَقِّ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ﴾ ، فإليم يصح أن يكون إشارة إلى الإنسان الذي فوق آخر ويكون تخصيص لفظ العليم الذي هو للمبالغة تنبيهاً أنه بالإضافة إلى الأول عليم وإن لم يكن بالإضافة إلى من فوقه كذلك . ويجوز أن يكون قوله : «عليم» ، عبارة عن الله تعالى .

وقوله : ﴿عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا * إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ﴾ فيه إشارة إلى أن لله تعالى علماً يخص به أوليائه ، والعالم في وصف الله هو الذي لا يخفى عليه شيء كما قال : ﴿لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ﴾ .

معجزات العلم

القرآن الكريم يتضمن العلوم جميعاً ، ومعجزة العلم مقدمة على كل المعاجز

للأسباب التالية :

١- العلم معجزة لا يمكن الإحتيال فيها وتمريها على الإنسان العاقل .

٢- كرامة العلم يراها ويفهمهما الحاضر المعاصر والغائب الذي سيأتي في المستقبل .

٣- المعجز خاص بعمل معين وفي مجال خاص بينما معجزة العلم يدرك معها حقيقة كل شيء .

٤- المعجز لا يمكن تعليمه للآخرين بينما العلم يمكن تعليمه للآخرين ، وهذه كرامة عظيمة وهبها الله للإنسان .

٥- المعجز للعوام فقط ولكن العلم للجميع .

٦- للعلم شرف لا يستبدل بأي شيء بما فيها المعجزة .

٧- المعجزة خاصة بزمان معين (فترة وجود صاحب المعجزة) ، بينما العلم (القرآن) معجزة خالدة تبقى إلى آخر الدنيا .

٨- العلم أعظم صفة إلهية .

٩- بالعلم يمكن الإطلاع على حقائق الأشياء جميعاً .

١٠- بالعلم يعرف الله والرسول والإمام

والعظماء وأصحاب الفضل .

القرآن اذن أعظم معجزة لرسول الله

(صلى الله عليه وآله وسلم) وهو الثقل الأكبر وعترته الطاهرة هي الثقل الأصغر، والثقل هو النفس الطاهر الحسن.

فهرس للآيات القرآنية التي وردت فيها كلمة العلم ومشتقاتها

عدد الآيات التي وردت فيها مشتقات

كلمة «العلم» كالتالي:

عَلِمَ في ١٢ آية، عَلِمْتُ في ٤ آيات، عَلِمْتُ في ٣ آيات. علمتم في ٥ آيات، علمتموهن في آية واحدة، علمته في آية واحدة، علمنا في ٦ آيات، عَلِمَهُ في آية واحدة، عَلِمُوا في آيتين، أَعْلَمُ في ١١ آية، تَعْلَمُ في ١٢ آية، لَتَعْلَمُنَّ في آيتين، تعلمها في آية واحدة، تَعْلَمُهُمْ في آية واحدة، تَعْلَمُوا في آية واحدة، تعلمون في ٥٦ آية، فستعلمون في ٣ آيات، تعلمونهم في آية واحدة، تعلموهم في آية واحدة، نعلم ونعلم في ١٢ آية، نعلمهم في ٤ آيات، يَعلَمُ يَعلَمُ ويعلم في ٩٣ آية، سيعلم في آيتين، ليعلمن في ٤ آيات، يعلمه في ٤ آيات، يعلمها في آيتين، يعلمهم في ٣ آيات، يعلموا في ٧ آيات، يعلمون في ٨٥ آية، سيعلمون في ٥ آيات، أَعْلَمُ في ٤ آيات، اعلموا في ٢٧ آية، ليعلم في آية واحدة، عَلِمَ في ٤ آيات،

عَلِمْتُك في ٤ آيات، علمتم في آية واحدة، علمتنا في آية واحدة، علمك في آية واحدة، عَلِمَكُمْ في ٤ آيات، علمناه في ٤ آيات، عَلِمَنِي في آية واحدة، عَلِمَهُ في ٤ آيات، تَعْلَمُنَّ في آية واحدة، تَعْلَمُونَ في آيتين، تَعْلَمُونَهُنَّ في آية واحدة، وليعلمه في آية واحدة، يعلمان في آية واحدة، يعلمك في آية واحدة، يعلمكم في ٣ آيات، يعلمه في آيتين، يعلمهم في ٣ آيات، يعلمون في آية واحدة، عَلِمْتُ في آية واحدة، علمتم في آية واحدة، علمنا في آية واحدة، عَلِمَهُ في ١٣ آية، يعلمون في آيتين، عالمين في ٤ آيات، علماء في آيتين، معلوم في ١١ آية، معلومات في آيتين، معلّم في آية واحدة، اعلم واعلم في ٤٩ آية، عليم في ١٤ آية، عليمًا في ٢٢ آية، علام في ٤ آيات، العلم والعلم والعلم في ٨٠ آية، علماً في ١٤ آية، علمه في ٥ آيات، علمها في ٤ آيات، علمهم في آية واحدة، الاعلام في آيتين، العالمين في ٧٣ آية.

من الذي علّم الإنسان ويعلمه

يخرج الإنسان من بطن أمه وهو لا يعلم شيئاً ثم يبدأ بالتعلم والله سبحانه هو الذي

يمنحه العلم وهو بكل شيء عليم، والجهل من صفات الإنسان (لا يعلمون- لا تعلمون). والإنسان يجهل نفسه ولا يعرف عنها شيئاً والله يعلم الإنسان -بعد ولادته- من خلال أهل الذكر. والمصدر الأساسي لكل العلوم التعليمية إنما هو الله، وإذا ما منع شيئاً في وقت ما فإنه سيعلمه فيما بعد كما أشار إلى ذلك في القرآن بقوله «سيعلمون». وهذا دليل التقدم العلمي لدى الإنسان حيث تتغير المجهولات رويداً رويداً إلى معلومات، ويتم هذا من خلال «التعليم» الذي ورد بألفاظ مختلفة من قبيل «عَلَّمَ وعَلَّمْتِك وعَلَّمْتُمْ، عَلَّمْتَنِي، عَلَّمْتَنَا، عَلَّمَكُم، عَلَّمْنَاهُ، تَعَلَّمِينَ، عَلَّمَهُ، تَعَلَّمَن، تَعَلَّمُونَ، تَعَلَّمُونَهُنَّ، لِنَعْلَمَهُ، يَعْلَمَان، يَعْلَمَكُم، يَعْلَمُهُ، يَعْلَمُهُم، يَعْلَمُونَ، عَلَّمْتُ وعَلَّمْتُمْ، وكلها تقصد الإنسان حيث وهب الله التعاليم كلها من خلال الوسائل الموجودة في الطبيعة.

وأهم وأفضل هذه الوسائل هو عقل الإنسان، وأجودها وخيرها هم الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم خاتمهم الذي جاء بالرسالة الشاملة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأكمل وسائل الإبلاغ هو «القرآن الكريم» الذي بعالج ويقود حياة الإنسان منذ

نزوله إلى يوم القيامة، ونحن نرى بوضوح أن العلم كلما تقدم ونما يساعدنا على إدراك حقائق جديدة في القرآن.

وهذا المعجز القرآني من أعظم المعاجز الإلهية التي وهبها الله لبنى الإنسان ومادام «العقل البشري» يدرك حقائق جديدة يومياً وفي كل لحظة مما يعزز نموه العلمي والعقلي، وكما يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار عليهم السلام أن هذا النمو والرشد سيستمر إلى يوم القيامة، فعليه لا بد أن يلبي القرآن كل حاجات الإنسان إلى نهاية عمر البشر على الأرض، باعتباره الكتاب السماوي الخاتم، وبديهي أن نمو العقل البشري ومستوى فهمه ووجود الوسائل الدقيقة والحساسة سيؤدي إلى رفع مستوى إدراكه ووعيه وبالتالي إلى اكتشاف جوانب أخرى جديدة في القرآن الكريم.

و من هنا لا يستطيع أحد -عدا النبي والأئمة- أن يفهم القرآن ويستوعبه جميعاً، ولكنه يستطيع أن يخطو ويتقدم لحظة بعد لحظة بشرط أن يستمر علمه وعقله بالنمو والتطور باستخدام الوسائل الأكثر حداثة ويوظفهما في سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير يعني تعلم القرآن وإدراك مضامينه وتطبيق تعاليمه في دنيا الفرد والمجتمع.

١٩- تعليم الوحي . (٢)

ولكي نوضح مدى قدرة الإنسان على التعلم ، الأفضل أن نلقي نظرة على بناء المخّ البشري ومقدار رشد وطاقاته :

كما أسلفت في الكلمة التي ألقيتها قبل ستين حول «الوحي» في المؤتمر الثاني لدار القرآن الكريم ، فإن معدل وزن مخ الإنسان البالغ ١/٤ كيلو غرام ويتشكل مما يقارب ٢٥ بليون (٢٥, ٠٠٠, ٠٠٠, ٠٠٠) خلية عصبية ، وكل واحدة من تلك الخلايا تتصل بما يقارب ألف خلية عصبية أخرى ولها ما يقارب ١٠/١٤ إتصال (SYNAPSE) فيما بينها .

وأهم جزء في الدماغ هو «المخ» أو (CEREBRUM) الذي يتكون من ١٢ بليون خلية عصبية و ٥٠ مليون خلية (GLIAL) لاصقة . وكثرة هذه الخلايا تنبئ عن «سعة وظائف المخ» من قبيل النشاطات الحركية والحسية (التي تشترك فيها الحيوانات الراقية) وبعض الأجزاء الخاصة بالإنسان وينسب ما الحيوانات الأهلية المروضة - مثل الحافظة والذكاء - وأخيراً الأجزاء الخاصة بالإنسان من التكلم والشعور والوجدان والتفكير والفهم أو ما يصطلح عليه بالعقل والإدراك .

نذكر هنا نموذجاً من التعليم والتعلم

- ١- تعليم آدم الأسماء كلها (وإعداد العقل الإنساني للرشد والنمو) .
- ٢- تعليم القرآن (وهو أعظم وسيلة للتعليم وتحفيز العقل البشري) .
- ٣- تعليم البيان .
- ٤- التعليم بالقلم .
- ٥- تعليم ما لا تعلمونه أنتم ولا آباؤكم .
- ٦- تعليم الكتاب .
- ٧- تعليم الحكمة .
- ٨- تعليم التوراة والإنجيل .
- ٩- تعليم الأطعمة المحللة .
- ١٠- تعليم تأويل الأحاديث (التي تصل إلى الإنسان من خلال الأنبياء والأئمة) .
- ١١- تعليم الحقائق ما علّمه الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام .
- ١٢- تعليم صناعة الدروع لداود (عليه السلام) .
- ١٣- تعليم الذكر .
- ١٤- تعليم الإنسان ما لم يعلم .
- ١٥- تعليم يوسف عليه السلام .
- ١٦- تعليم داود كلما أراد .
- ١٧- تعليم منطلق الطير .
- ١٨- تعليم الشعر .

وكلما استخدم الإنسان خلاياه العصبية تصاعد رشدها ونموها وزاد ارتباطها واتصالها بالخلايا الأخرى .

وأكثر هذه الخلايا تقع في الجزء الأمامي من الجبهة والصدغين وقسم منها في مؤخر الرأس - نسبياً - .

ومن خلال هذا الترشيذ والتنمية للخلايا الخاصة بالإنسان تزداد قدرة الإنسان على التعقل والفهم والإحساس والشعور ويصبح خليفة الله في الأرض .

ويتم الوصول إلى هذه المراحل من التقدم عن طريق «التعلم والتعليم» وبالنسبة إلى الأنبياء عن طريق «الإلهام والوحي» .

وكما نعلم فإن خيرة الأنبياء هو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ، وطبقاً للقاعدة لابد أن تكون جميع خلايا مخه العصبية عاملة لأنه أكمل مخلوق بلغ أرقى مراتب الإنسانية ، حتى عُدَّ أعظم مخلوق مفكر وهو «المعلم» الكبير للإنسانية .

وكان تعليم هذا الموجود العظيم عن طريق «الوحي» كما جاء صريحاً في قوله تعالى : ﴿إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ *عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ﴾ (النجم : ٥) ، ومن هنا كلّفه الله سبحانه بتعليم الإنسان حيث يقول : ﴿وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾

(البقرة : ١٥١) ، وقد بيّن خصوصيات هذا الرسول والمعلم في نفس الآية المذكورة : ﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ ءَاتِينَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ﴾ . وقد جاءت هذه الخصوصيات بعد الآية التي ذكرت إتمام النعمة وهداية البشرية .

النبي الخاتم يعني أن أقواله ومناهجه وقرآنه كافٍ لهدايتهم وتعليمهم إلى نهاية عمر الإنسان - ولا يعلم كم يستغرق ذلك من السنين - .

لنتظر إذن ما هي خصوصيات هذا الإنسان الذي تحمّل وظائف خطيرة فريدة ليس لها نظير؟

ذكرت هذه الوظائف في هذه الآية كالتالي :

- ١- إنه إنسان مثلكم .
- ٢- يتلو على الناس آيات الله .
- ٣- يزكي الناس ويظهرهم من الأعمال والأفكار السيئة وينصحهم ويرشدهم - حينما يكون المتلقي على استعداد كامل للقبول والتلقي - .
- ٤- ويعلمكم شيئين أحدهما الكتاب - يعني الأحكام والتعاليم المكتوبة والمقدرة الثابتة - والآخر الحكمة .

٥- يعلمكم (عن طريق القرآن الذي يبقى إلى يوم القيامة مفهوماً ونافعاً ومعطاءً) ما لم تكونوا تعلمون (وكلماً مرّ زمان سيدرك فيه جديد ويتنفع به).

ما الفرق بين العلم والحكمة؟

العلم أن يعرف الإنسان شيئاً ويفهم خصائصه والحكمة أن يعرف السرّ الداخلي والنتيجة النهائية، ودائماً جاء فهم الكتاب مقدماً على فهم الحكمة. لأن الخطوة الأولى هي معرفة الشيء ثم البحث عن خصوصياته وفهمه...

كما قال الإمام علي عليه السلام في مواضع عديدة:

١- خذ الحكمة أتى كانت.

٢- الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها.

٣- الحكمة ضالة المؤمن فخذ الحكمة ولو من أهل النفاق. (٣)

٤- خذ الحكمة أتى كانت فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.

٥- يقول في نهج البلاغة أيضاً: «لا شرف كالعلم ولا علم كالتفكير»، يعني أن

تعلم العلم لابد أن يكون هادفاً وانتخاب الهدف لابد أن يتم من خلال التوجه والتفكير.

ونذكر نماذج حول فضيلة الحكمة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:

١- ليس هدية أفضل من الحكمة.

٢- عليك بالحكمة فإن الخير في الحكمة.

٣- نعم المجلس مجلس ينشر فيه الحكمة.

٤- لا حكيم إلا ذو تجربة.

خصائص العلم

العلم هو استخدام «العقل» ليصل من مرتبة «الإنزال» إلى «التنزيل»، و«التعقل» هو «التفكير» الصحيح، والفكر يحول «الإنزال» إلى «التنزيل».

و«الإنزال» هو المرحلة الأولى من عمل الدفاع في سبيل التفكير.

و«التنزيل» هو الهبوط إلى المراتب الأخرى والاستعداد للإفادة والاستفادة وتوظيف تلك الأفكار والرؤى.

والعلم يستخدم العقل لاكتشاف الحقائق، وتربية الإنسان، وترشيد العقل، وتقدم العلم له مراحل مختلفة -تماماً- كما في تربية جسم الإنسان.

والنوع الإنساني له مرحلة بلوغ كما للأفراد ، بمعنى أن الفرد يستطيع التقدم باستمرار والإقتراب من الكمال دائماً إذا استخدم العلم و وظف العقل في الإختراع والإكتشاف رفهم المشاكل وحلها . وهذه التغيرات والنظورات تشمل المجتمع أيضاً . وفيما يلي واحد من الأمثال الواردة في القرآن والتي تتحدث عن علاقة العقل والعلم في قوله تعالى : ﴿وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لِنَاصِرٍ لِّلنَّاسِ وَمَا يَفْقَهُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ﴾ (العنكبوت : ٤٣) .

إذن فالطريق الأعظم للوصول إلى الفهم ، البصيرة . والعقل إنما يكون من خلال العلم والتعليم والتعلم .

ولم تؤكد الأديان السابقة كما أكد الدين الإسلامي على ضرورة طلب العلم لأن مستوى الفهم البشري كان أقل يومذاك مما كان عليه يوم نزول القرآن ، وما جاء في التوراة والإنجيل لم يكن كافياً لرشد الإنسان .

﴿ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ﴾ (النجم : ٣٠)

وعندما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أول ما نزل عليه من الوحي - كما ورد في رواية أكثر المحدثين - هو قوله تعالى : ﴿إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ وهي تأمر النبي بالقراءة وبالتالي بالتعلم وطلب العلم كما

تحمل المسلمين مسؤولية اتباع النبي والعمل بهذا الأمر . وقد أصبح أكثر المسلمين على عهد النبي يقرؤون رجالاً ونساءً شيوخاً وأطفالاً .

ونفذوا هذا الأمر على أسرى الحرب حتى علموهم جميعاً وكل من تعلم تمتع بنعمة الحرية وبتعبير آخر أصبح كل مكان مدرسة ومكتباً .

وتنفيذ هذا الأمر دليل على استعداد البشر منذ ذلك الحين لطلب العلم ، وعبرة «إقرأ باسم ربك» تدل على أن العلم الذي تتعلمه أو تتعلمه لا بد أن يتدنى باسم الله ليكون بداية لمعرفته ...

ذلك الله الذي خلق الخلق وخلقك ولهذا فالهدف من طلب العلم اتباع رضا الله وإطاعة أوامره ونواهيه .

وهذا هو العلم الوحيد الذي فيه خير البشرية ، وقد ورد في الحديث أن الخير في عمل الفقيه أو الطبيب إذا كان باسم الله ، وإلا فليس فيه إلا الشر ، لأن العلم أداة كباقي الأدوات .

ويقترن «العلم» بـ«القلم» وهو أفضل وسيلة لحفظ الأفكار ، وقد منح الله سبحانه وتعالى الإنسان إمكانيات وطاقت غير محدودة وقدرة على التقدم

والتطور وقال: ﴿عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾،
وسيمتد هذا الأمر إلى أن ينتهي عمر
الإنسان.

وبالإضافة إلى العلم فقد علم الله
الإنسان «الحكمة» وهي تستمر من خلال
الأنبياء والعلماء. قال تعالى: ﴿يُؤْتِي
الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ
خَيْرًا كَثِيرًا﴾ (البقرة: ٢٦٩).

والحكمة نوع من التعليم المصحوب
بالبرهان والدليل، ومن هنا تنكشف الأسرار
الخفية، وتعرف خواص الأشياء،
والموجودات و وظائف الإنسان...

ولم يحصر التعلم بالإنسان بل شمل به
بعض الحيوانات التي تتعلم بمستوى قدرتها
ونمو دماغها. يقول تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ
الْبَحَارِ مَكَلِبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُم
لِللَّهِ﴾ (المائدة: ٤). ونحن اليوم نشاهد آثار
تعليم الإنسان للحيوانات في الأفلام التي
تعرض في هذا المجال كتعليم الكلاب
والخيل وحتى الشيران.

والإنسان أشرف المخلوقات في حالة
توسع مستمر في آفاقه العلمية وهو يتقدم يوماً
بعد يوم إلى الأمام كما رأينا ذلك في صناعة
الكمبيوتر، ذلك الجهاز العملي الفعال الذي
يقوم بإنجاز الكثير من أعمال الإنسان

ويقضي الكثير من حوائجه.

و إذا دققنا النظر في مسيرة التقدم
البشري نرى أن القاعدة الأساسية للتقدم هي
«العلم» في جميع المجالات كعلم الإنسان
وعلم معرفة الله، وبناء الإنسان والموجودات
الخارجية وغيرها...

وقد شاء الله أن لا تتوقف المسيرة
العلمية، وكل شيء لم يكن علمياً لم يكن
مقبولاً وينبغي اجتنابه.

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ﴾
(الإسراء: ٣٦).

فالظن ممنوع والذين يعملون به ويفترون
به ويصدرون آراءهم بناء عليه مرفوضون:

﴿قَتَلَ النَّخْرُ صُونٌ﴾ (الذاريات: ١٠).

وقد أوجب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله
وسلم -وعنده جوامع الكلم- أمرين على كل
مسلم ومسلمة فقال:

١- «طلب العلم فريضة على كل
مسلم» وفي بعض الأحاديث «ومسلمة».

٢- «طلب الحلال فريضة على كل
مسلم»، والمقصود من الحلال كل عمل
نافع مباح والعلم نافع.

العلم الواجب

العلم اسم جنس ويعني كل شيء وأي

شيء، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «العلم علمان: علم الأبدان وعلم الأديان». والمقصود من علم الأبدان، الطب وسائر العلوم الأخرى التي لها علاقة بيدن الإنسان، وعلم الأديان هو معرفة العقائد والإرشادات ومناهج الحياة في هذه الدنيا... الدنيا التي تعدّ مقدمة لحياة أخرى تدعى «الأخرة».

وكانت آفاق تعليم النبي واسعة وعميقة جداً وشاملة لكل قطاعات المجتمع والجماعات على اختلاف أفرادها، حيث ابتدأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الصفر في تشكيل الجيش وبناء المساجد والمعابد ونشر القرآن والأخلاق والصفات الحميدة، والعلم وغيرها، وكان موفقاً ناجحاً في عمله. ولم تمض فترة طويلة على قيام الحكومة الإسلامية حتى أخذ الكفار والأجانب العلم من المسلمين وسعوا في نشره وتطويره حتى سيطروا عليه، وبقي المسلمون في غفلة من الأمر. فلم يكذب الأجانب في عملهم بينما شاع الكذب بين الحكام المسلمين!

ورويداً ورويداً سحق الثلاثي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم - الحرية وحق الاختيار وحق الرأي - وقد عمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تنفيذ ما أمر به من إعطاء

الحقوق الثلاثة المذكورة ليكون قدوة وأسوة لأتباعه، ولكن الحكام المسلمين ضيعوها تدريجياً بالرغم من أن الله قد قرّر هذه الأصول الأربعة في كتابه الكريم «دستور الإسلام» وهي كما يلي:

١- الحرية: حيث قال: ﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾ (الكهف: ٢٩).

٢- حق الاختيار: حيث يقول: ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَّذْكُوراً... إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾ (الإنسان: ١ و٣).

يعني أن الله تعالى قد هداه ودلّه على الطريق في الحياة الفردية والاجتماعية وجعل له النبي وأتباعه المخلصين أدلاء ومعينين ويبقى عليه الانتخاب وهو حرّ في أن يختار أيّ سبيل شاء.

٣- حق الرأي: حيث قال: ﴿قَافُفٌ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَتَسْأَوُهُمْ فِي الْآكِرِ﴾ (آل عمران: ١٥٩).

٤- العفو والصفح: كما أمر الله سبحانه وقال: ﴿قَافُفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (المائدة: ١٣).

وأصدر أمراً عاماً وقال سبحانه وتعالى: ﴿قَافُفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهَ بِأَمْرِهِ﴾ (البقرة: ١٠٩).

العلوم التي أمر الناس بتحصيلها

١- في سورة الجمعة: ﴿وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ﴾، أي: كتاب الله والحكمة.

٢- عن أبي الحسن عن آبائه (عليهم السلام) قال: «دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا جماعة قد أطافوا برجل، فقال ما هذا؟ ف قيل: علامة، قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب ووقائعها وأيام الجاهلية وأشعار العرب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ذاك علم لا يضر من جهله ولا ينفع من علمه».

٣- وروي عن الكاظم عليه السلام مثله، وزاد في آخره: «ثم قال: إنما العلم ثلاثة: آية محكمة أو فريضة عادلة أو سنة قائمة، وما خلاهن فهو فضل».

٤- قال موسى بن جعفر عليه السلام: «أولى العلم بك ما لا يصلح لك العمل إلا به، وأوجب العمل عليك ما أنت مسؤول عن العمل به، وألزم العمل لك ما دلّك على صلاح قلبك وأظهر لك فساده، وأحمد العلم عاقبة ما زاد في علمك العاجل، فلا تشتغلن بعلم ما لا يضرك جهله ولا تغفلن عن علم ما يزيد في جهلك تركه».

٥- قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «سيأتي زمان على الناس يفرّون من العلماء كما يفرّ الغنم من الذئب، ابتلاهم الله تعالى بثلاثة:

الأول: برفع البركة من أموالهم.

والثاني: سلط عليهم سلطاناً جائراً.

والثالث: يخرجون من الدنيا بلا إيمان».

٦- وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضاً: «سيأتي زمان على أمتي لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن، ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن، ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان. إذا كان كذلك سلط الله عليهم سلطاناً لا علم له ولا حلم له ولا رحم له».

٧- وروي في فضل العلماء عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال:

«إذا كان يوم القيامة جمع الله عزّ وجلّ الناس في صعيد واحد ووُضعت الموازين، فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء، فيرجع مداد العلماء على دماء الشهداء».

٨- وكان علي بن الحسين عليه السلام إذا جاءه طالب علم فقال: «مرحباً بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم»، ثم يقول: «إن طالب العلم إذا خرج من منزله لم يضع رجليه على رطب ولا يابس من الأرض إلا

سبحت له الأرضون السبع» .

٩- وقال الحسن بن علي عليه السلام :

«عِلِّمَ النَّاسَ عِلْمَكَ وَتَعَلَّمَ عِلْمَ غَيْرِكَ، فَيَكُونَ قَدْ أَتَقَنَتْ عِلْمَكَ وَعَلِمْتَ مَا لَمْ تَعْلَمْ» .

١٠- ونال الصادق عليه السلام : «من

دعى الناس إلى نفسه وفيهم من هو أعلم منه فهو مبدع ضال» .

١١- وعن زرارة بن أعين قال : سألت

أبا جعفر الباقر عليه السلام : ما حق الله على العباد؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ويقضوا عند ما لا يعلمون» .

١٢- وعن أبي عبد الله الصادق عليه

السلام قال : «إن الله تعالى عبّد عباده بأيتين من كتابه أن لا يقولوا حتى يعلموا ولا يردوا ما لم يعلموا، قال الله عز وجل : ﴿أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ﴾ (الأعراف : ١٦٩) ، وقال : ﴿بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِبُّوا يَعْلَمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ﴾ (يونس : ٣٩) .

١٣- وفي وصية النبي صلى الله عليه وآله

وسلم لأبي ذر : «يا أباذر! إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل لا أعلمه تنج من تبعته ولا تفت بما لا علم لك به تنج من عذاب الله يوم القيامة» .

يا أباذر! يطلع قوم من أهل الجنة إلى

قوم من أهل النار فيقولون : ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل ناديكم وتعليمكم ، يقولون : إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله» .

فرض العلم ووجوب طلبه والحث عليه^(٤)
والعمل به

١- روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم قال : «طلب العلم فريضة» . وروي مثله عن الصادق عليه السلام .

٢- عن أمير المؤمنين علي عليه السلام

قال : «أيها الناس! اعلموا أن كمال الدين طلب العلم والعمل به ، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال ، إن المال مقسوم مضمون لكم قد قسمه عادل بينكم وضمنه سيفي لكم والعلم مخزون عند أهله وقد أمرتم بطلبه من أهله فاطلبوه» .

٣- عن أمير المؤمنين علي عليه السلام

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في كلام له : «العلماء رجالان : رجل عالم آخذ بعلمه ، فهذا ناج وعالم نارك لعلمه فهذا هالك ، وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه ، وإن أشد أهل النار ندامة و حسرة رجل دعا عبداً إلى الله فاستجاب له وقبل منه فأطاع الله فأدخله الله الجنة وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه

الهوى وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصـد
عن الحق وأما طول الأمل ينسي الآخرة» .

٤- وعن الإمام الصادق عليه السلام:
«العلم مقرون إلى العمل، فمن عَـلِمَ عَمِلَ
ومن عَمِلَ عَـلِمَ والعلم يهتف بالعمل فإن
أجابهُ وإلا ارتحل عنه» .

٥- جاء رجل إلى علي بن الحسين
(عليهما السلام) فسأله عن مسائل، فأجاب
ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن
الحسين عليه السلام: مكتوب في الإنجيل
لا تطلبوا علم مالا تعلمون ولما تعملوا بما
علمتم فإن العلم إذا لم يُعْمَل به لم يزد صاحبه
إلا كفرًا ولم يزد من الله إلا بُعدًا» .

مسؤولية العالم

١- عن الإمام الصادق عليه السلام: «يا
حفص! يغفر للجاهل سبعون ذنباً قبل أن
يغفر للعالم ذنب واحد» .

٢- وعن الإمام الصادق عليه السلام
أيضاً: «إذا بلغت النفس ههنا -وأشار بيده
إلى حلقه- لم يكن للعالم توبة»، ثم
قرأ: ﴿إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ
السُّوءَ بِجَهْلَةٍ...﴾ (النساء: ١٧) .

النتائج

١- يجب على الإنسان أن يطلب العلم
من المهد إلى اللحد .

٢- يمكن تحصيل العلوم بكل الوسائل
والسبل، سواء كان عن طريق الأنبياء والأئمة
أو عن طريق العلماء .

٣- إن مع الإنسان مركز للتعليم والإدراك
والفهم واستقبال الحقائق واستخدام العلوم
جميعاً .

٤- التأمل في نتائج العلم ومقاصد
التعليم التي تتم من خلال التعلم له دور مؤثر
في تحديد الهدف واتجاه البحث وبالتالي له
دور أساسي في قطف الثمار المرجوة .

٥- إن من أهم طرق التعلم والتعقل
الإستفادة من «القرآن الكريم» والتفاسير
المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
والأئمة الأطهار التي نقلها لنا رواة صالحون .
والقرآن هو المعين الأكبر الخالد في عطائه
وتعليمه الذي يعلم الإنسان في كل يوم
جديداً .

هذا الطريق وهذا الزاد والهدف
فاقدم بزادك إن كنت أهلاً للمسیر

(٣) كل ما رويناه تحت هذا العنوان مقتبس من كتاب

«سفينة البحار» باب العلم: ٢١٩ وما بعدها.

(٤) كل ما رويناه تحت هذا العنوان مقتبس من أصول

الكافي للكليني ١: ٣٠ من الطبعة الحديثة.

* * *

(١) نقل تعريف العلم من المفردات (غريب الألفاظ)

للراغب الإصفهاني.

(٢) هذه الآية ثابتة في المتن بينما ثبت الكاتب قوله

تعالى: ﴿لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ﴾ في

العلاقة بين التكويني والتشريعي في نظام الوجود

السيد كامل الهاشمي

وكواكبه وعوالمه الطبيعية التي تسيرها وتحركها على نظام متناسق يد القدرة الإلهية ، وما يتوسط هاتين المفردتين من مفردات أخرى هي الأسرة والمجتمع والدولة ، حينما نريد اكتشاف تلك الترابطات والعلاقات فلا بد لنا من أن لا نقصر نظرنا على مفردة من مفردات عالم الوجود ونتغافل عن بقية المفردات ، لأنها بمجموعها تشبه السلسلة ذات الحلقات المتصلة مع بعضها البعض بحيث لا يمكن أن تنفصل حركة آية واحدة من الحلقات عن حركة الأخرى .

ولا يمكننا كذلك أن نفترض انفصاماً وعدم ترابط بين فقرات ومفردات عالم الوجود ، لأن القرآن الكريم يدلنا على أنَّ حركة المجتمع الإنساني تؤثر سلباً وإيجاباً

يعدّ البحث في نظام الوجود والعلائق المختلفة التي تتحكم في حركة هذا النظام من البحوث ذات الصبغة الفلسفية التي تتخذ من المنحى التجريدي أساساً في التعامل مع قضايا الوجود وتفسير أسرارها ، ولذا كان هذا البحث يعدّ من البحوث «الميتافيزيقية» ، أو بحوث علم ما وراء الطبيعة التي لا يستشعر أهميتها وفعاليتها إلاّ القليل من الناس الذين يمتلكون قدرة قوية على الربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة ، والإحساس بالتأثير المتبادل بين العالمين .

ونحن حينما نريد اكتشاف الترابطات والعلائق التي تتحكم في نظام الوجود عبر مفرداته المختلفة التي تبدئ بالإنسان كشخص لا كنوع ، وتنتهي بالكون عبر أفلاكه

على حركة النظام الطبيعي (عالم الطبيعة)، مما يدل على أن ثمة ترابطاً بين هذين العالمين أو الوجودين، ولذا يقول سبحانه وتعالى في مقام تبين المنحى السلبي الذي تتخذه العلاقة بين هذين الوجودين: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: ١١٢).

وفي مقام تبين المنحى الإيجابي الذي تتخذه العلاقة بين الوجودين المذكورين يقول عزّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ اسْتَفْتَمُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَّاءً غَدَقًا﴾ (الجن: ١٦)، وفي مقام آخر يقول سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ...﴾ (الأعراف: ٩٦).

وفي الحقيقة والواقع نحن نستطيع القول بأن القرآن الكريم يقدم لنا نظرية، بل حقيقة متكاملة حول انحاء الترابط التي تتحكم في نظام الوجود وفقراته والتي إذا ما اتسقت وانتظمت على طريقة واحدة صحيحة أوجدت لنا ظاهرة الإنتظام في نظام الوجود، وإذا ما اختلفت ولم ينتظم سيرها على طريقة

واحدة صحيحة أوجدت لنا ظاهرة التحلل في نظام الوجود.

ولكن قبل محاولة التعرف على انحاء الترابط الذي يحكم عالم الوجود وكيفية اختلافه وانتظامه والعوامل التي تؤثر فيه سلباً وإيجاباً، لابد لنا من تقديم أمرين:

الأمر الأول: أن الإنتظام والاختلال على قسمين: انتظام واختلال تشريعيين، وانتظام واختلال تكوينيين.

أما الإنتظام والاختلال التشريعيان فإن محورهما الأمر الإلهي التشريعي. فإذا امتثل هذا الأمر فقد حصل انتظام تشريعي يعبر عنه في المصطلح الإسلامي والقرآني بالاستقامة والطاعة والإهداء واتباع الحق وغير ذلك، وإذا لم يمتثل ذلك الأمر التشريعي فقد حصل اختلال تشريعي يعبر عنه في المصطلح الإسلامي والقرآني بالمعصية والذنوب واتباع الباطل والزيف عن الحق وغير ذلك. إذن فهنا من ذلك أن متعلق أو موضوع الإنتظام والاختلال التشريعيين هو الفعل الإنساني باعتبار مطابقته لأمر الله التشريعي أو عدم مطابقته.

وأما الإنتظام والاختلال التكوينيان فإن

محورهما الأمر الإلهي التكويني الذي يتعلق بالكون وعالم الطبيعة، وهنا الإنتظام والاختلال لا يكونان بحسب امثال الطبيعة وعدم امثالها لأمر الله التكويني، لأنه ليس هيئتنا إلا الطاعة المطلقة والتسليم التام لأمره عز وجل، قال الله عز وجل: ﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ (فصلت: ١١).

وإنما يكون الإنتظام والاختلال في هذا المجال بلحاظ موافقة الحدث الكوني والطبيعي لما يرغب فيه الإنسان وعدم موافقته لذلك، فعلى سبيل المثال إن الإنسان الذي يعتمد في زراعته على الأمطار يعتبر نزول الأمطار بالمقدار الذي يتناسب مع ما يتطلبه زرع انتظاماً كونياً، وفي المقابل يعتبر نزول المطر بقلّة أو كثرة مضرّتين بزرعه اختلالاً كونياً.

الأمر الثاني: أن الإنتظام والاختلال في نظام الوجود يتحركان على عدة مستويات ومحاور مترابطة أشد الترابط، بحيث أن كل واحد منها يؤثر في الآخر ويتأثر به، ومع ذلك كل واحد منها يخضع لإرادة الله تعالى

ومشيئته: ﴿وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً...﴾ (آل عمران: ٨٣)، ﴿وَلَهُ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً...﴾ (الرعد: ١٥)، وهذا ما سنقوم ببيانه بعد أن نفرغ من هذا الأمر الثاني. أما تلك المستويات فهي كالتالي:

المستوى الأول: الإنتظام والاختلال على مستوى الحركة الشخصية للإنسان.

المستوى الثاني: الإنتظام والاختلال على مستوى الحركة التربوية للأسرة.

المستوى الثالث: الإنتظام والاختلال على مستوى الحركة الإجتماعية للمجتمع.

المستوى الرابع: الإنتظام والاختلال على مستوى الحركة السياسية للدولة.

المستوى الخامس: الإنتظام

والاختلال على مستوى الحركة الكونية للطبيعة.

ومن الواضح أن المستويات الأربعة الأولى هي مجريات للإنتظام والاختلال التشريعيين، بينما المستوى الخامس هو مجرى الإنتظام والاختلال الكونيين.

ولنحاول الآن التعرف على انحاء الترابط التي تحكم هذه المستويات الخمسة ومجرى

العلاقة بين التشريعي الذي تمثله المستويات الأربعة الأولى والتكويني الذي يمثل المستوى الخامس، وسنحاول الإشارة في الأثناء إلى الدور الفعال للإرادة الإلهية في جميع هذه المستويات بلا استثناء.

ومن أجل تقديم هذه المحاولة ضمن صورة واضحة لا لبس فيها ولاغموض، فإننا ستكلم عن كل واحد من المستويات المذكورة بصورة منفصلة مع ملاحظة الترابط الموجود بين كل مستوى من المستويات والآخر، فنقول:

المستوى الأول: وهو الإنتظام والإختلال على مستوى الحركة الشخصية للإنسان، والإنتظام في هذا المجال يعني أن يتحرك الإنسان في كل مجالات الحياة على أساس الشريعة وأوامرها، والإختلال يعني أن ينفصل الإنسان في قليل أو كثير من خطواته عن مقررات الشريعة وضوابطها.

وإرادة الإنسان الذاتيه وإن كانت هي الحاكمة وصاحبة القرار في اتخاذ أيّ مسلك شاءت، وانتهاج أيّ طريق أرادت: ﴿وَمَدَّيْنُهُ النَّجْدَيْنِ﴾ (البلد: ١٠)، ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا

كَفُورًا﴾ (الإنسان: ٣)، ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّيْنَاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ رَكَّبَهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْنَاهَا﴾ (الشمس: ٧-١٠)، إلا أنه يبقى للإرادة الإلهية دورها الذي لا يمكن أن تصدره إرادة الإنسان أو أن تحد من فاعليته، ولذا فإن الله سبحانه وتعالى يبقى المجال مفتوحاً أمام الإنسان من أجل أن يتحرك وفق ما يقرر ويريد، ولكن حينما تتعارض إرادة الإنسان وحركته مع إرادة الله التي لا تتخلف، وستته التي لا تتبدل. فإن إرادة الله تعالى تكون هي المقدمة، وستته هي الحاكمة.

وإرادة الله سبحانه وتعالى تتدخل في مسيرة الإنسان الذاتية وحركته الشخصية تارة بالتأييد والتسديد، وذلك حينما يراد لحركة الإنسان أن تتوافق مع إرادة الله ومشيته، وتارة بالمنع والحيلولة وذلك حينما يريد الإنسان لحركته أن تقف سداً دون الإرادة الإلهية والمشية الربانية.

فحينما وقف يوسف عليه السلام أمام إغراءات امرأة العزيز التي صوّر القرآن الكريم أجواءها بقوله: ﴿وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْبْ

لَكَ ... ﴿ (يوسف: ٢٣) تدخلت إرادة الله سبحانه وتعالى لتحفظ هذا العبد المخلص من الوقوع في حبال هذه الإغراءات، لأن الوقوع فيها والإنسياق وراءها لا يتناسب وإرادة الله التي شاءت أن تظهر أنبياءه ورسله من كل دنس ورجس ومعصية، ولذا قال عز وجل بعد أن سلم يوسف عليه السلام ونجاه بتأييده وتسديده: ﴿كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ﴾ (يوسف: ٢٤).

وحينما كان فرعون يقتل كل وليد من بني إسرائيل ليمنع الله سبحانه وتعالى من تحقيق وعده في نجاة بني إسرائيل بموسى عليه السلام الذي لم يولد بعد، تدخلت إرادة الله عز وجل لتحول بين فرعون وما يريد، وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يتربى وينشأ ويتربع موسى عليه السلام الذي سيكون هلاك فرعون على يديه في نفس بيت فرعون وتحت إشرافه المباشر، ولذا أنكر فرعون على موسى عليه السلام حينما واجهه بعد أن بعثه الله تعالى نبياً لبني إسرائيل بقوله: ﴿أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيداً وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ﴾ (الشعراء: ١٨). ويعبر الله سبحانه في كتابه الكريم عن

إرادته القاهرة التي شاءت أن تحفظ موسى عليه السلام وتضع حداً لتحلل فرعون الذي بلغ حداً زعم فيه أنه إله من دون الله تعالى، بقوله: ﴿وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً يَنْبَغِي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي﴾ (طه: ٣٩)، نعم القى الله عز شأنه على موسى محبة منه حتى أن امرأة فرعون بمجرد أن وقعت عينها عليه قالت لزوجها فرعون: ﴿فَرُبْتُ عَيْنَ لَبِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَى أَنْ يَفْعَلَنَا أَوْ نَخَذَهُ وَلَدّاً...﴾ (القصص: ٩).

المستوى الثاني: وهو الإنتظام والإختلال على مستوى الحركة التربوية للأسرة، والإنتظام في هذا المجال يعني أن تتم العملية التربوية التي يمارس مهمتها بصورة أساسية الأبوان على ضوء تعاليم الشريعة والتزاماتها، والإختلال يعني أن تبتعد الصياغة التربوية للطفل عن أهداف الشريعة بصورة أو أخرى.

والإنتظام والإختلال في العملية التربوية هما نتاج مباشر للإنتظام والإختلال اللذين يمكن أن يوجد في المستوى السابق، أعني مستوى الحركة الشخصية للإنسان، إذ من الواضح أن الأسرة التي يناط بها مهمة

التربية والإعداد النفسي والسلوكي للطفل لا تتكون إلا بواسطة التقاء شخص هو الزوج بشخص آخر هو الزوجة ، واشتراكهما في فاعلية واحدة يطلق عليها «التربية» التي قد يمارس كل واحد منهما فيها دوراً مساوياً للآخر، أو يفاوتان قوة وضعفاً في ممارسة هذا الدور.

وبمقدار ما يوجد في المستوى السابق من انتظام أو اختلال ، فإن هذا المستوى يتأثر به ، ولذا فإن التحلل والاختلال اللذين يطردان على المستوى الشخصي لحركة الإنسان لا بد أن ينعكسا في أغلب الأحوال على مستوى حركته التربوية في داخل الأسرة التي يكون هو أحد أطرافها ، ومن هنا كان نبي الله نوح عليه السلام يدعو الله بقوله : ﴿رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا * إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا﴾ (نوح: ٢٦-٢٧) .

ففي هذا الدعاء تصريح بأن التحلل الشخصي للإنسان المتمثل في الكفر بالله تعالى ينعكس -في أغلب الأحوال- تحللاً تربوياً يتمثل في أن لا يلد الكافر إلا كافراً مثله ، ولكن يبقى هذا التحلل محكوماً لإرادة

الله التي تسير نظام الوجود بقدرتها التي لا يمتنع منها شيء ، ولذا لا يمكن أن يظل التحلل التربوي يتحرك بلا ضابطة أو قيد ليعترض مشيئة الله وإرادته في خلقه ، بل تبقى يد الله مبسوطة تتحرك في الوجود في مواجهة هذا التحلل بمنطق الآية الكريمة التي تقول : ﴿يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ...﴾ (الروم: ١٩) .

المستوى الثالث : وهو الانتظام والاختلال على مستوى الحركة الاجتماعية للمجتمع ، والانتظام في هذا المجال يعني أن تُنشأ الحركة الاجتماعية للأمة على أساس الأهداف التي تريد منها الشرعية تحقيقها باعتبارها أمة واحدة تلتقي في حركتها كل الجهود الشخصية لأفرادها ، والاختلال يعني أن تسير الحركة الاجتماعية للمجتمع والأمة في اتجاه مغاير لأهداف الشريعة ، وبصورة تخالف الهدف الذي تنشده الشريعة من حركتها .

ولقد أمرنا القرآن الكريم بالانتظام في الأمة وسعيها كما نهى عن الاختلال الذي يفتت جهود أفرادها وسلب المشروعية والتأييد الإلهي من مسيرتها بقوله تعالى :

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِنْسَامِ وَالْعُدُوَّانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة: ٢).

ونجد في القرآن الكريم الكثير من الآيات التي تدعو الأمة الإسلامية إلى إيجاد كل مقدمات الإنتظام الإجتماعي في حياتها، والإبتعاد عن كل مقدمات الإختلال الإجتماعي في مسيرتها، وإليك نماذج من هذه الآيات المباركة :

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ (المائدة: ٨).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ

وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٣-١٠٥).

ثالثاً: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوراً وَلَعِباً مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكَافِرَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُتُمَ مُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: ٥٧).

ومما لاشك فيه أن الإنتظام والإختلال في المستويين السابقين (الشخصي والتربوي) يؤثران ويتأثران بالإنتظام والإختلال في هذا المستوى، على أساس أن حركة المجتمع والأمة ليست لإنتاج جهود شخصية مجتمعة، ولذا حينما نحاول الرجوع إلى الآية الكريمة السابقة التي كان نوح عليه السلام يدعُر فيها على الكافرين، نرى أنه عليه السلام أشار إلى أن التحلل الفردي والإختلال الشخصي يتتج بالإضافة إلى التحلل التربوي الذي مرت الإشارة إليه تحللاً اجتماعياً يتمثل في إضلال عباد الله عن طريقه المستقيم، ولذا يقول عليه السلام: ﴿رَبِّ لَا تَسْذُرْ عَلَيَّ الْأَرْضَ مِنْ الْكَافِرِينَ دَبَّاراً * إِنَّكَ إِنْ تَسْذُرْهُمْ يَضِلُّوا عِبَادَكَ ...﴾ (نوح: ٢٦-٢٧).

ولكن يبقى التحلل الإجتماعي كما هو الشأن في التحلل الفردي والتحلل التربوي

منصاعاً لإرادة الله ومشيئته ليس له أن يتجاوزهما أو يغاليهما ، ويعطينا القرآن الكريم شاهداً على هذا الأمر حينما يحكي لنا قصة نوم لوط عليه السلام الذين استفحل تحللهم الاجتماعي إلى درجة لم يعد بالإمكان أن يرجعوا عنها وما عادت كل نصائح ومواعظ لوط عليه السلام تنفع فيهم ، وفي ردهم عن غيهم وضلالهم ، حتى وصل بهم الأمر إلى محاولة إيصال فسادهم وتحللهم إلى بيت لوط عليه السلام وهو بيت من بيوتات النبوة التي أبى الله إلا أن يطهرها ويبعدها عن كل دنس ورجس ، فلم يكن من الله سبحانه وتعالى إلا أن أجرى عليهم سته التي لا تبديل لها ولا تحويل ، ولندع القرآن الكريم يحكي لنا القصة بلسانه إذ يقول تعالى : ﴿وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ * وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَتَقَدَّمُ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْرُجُونِي فِي ضَيْقِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ * قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ * قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةٌ أَوْ آوَى إِلَيَّ

رَجُلٌ شَدِيدٌ * قَالُوا يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصْلُوا إِلَيْكَ فَأَسِرْ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ الْبَلِّ وَلَا تِلَفَتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَمْرًا إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ * فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سَجَاجٍ مُّضَوِّدٍ * مُّسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَعِيدٍ﴾ (هود : ٧٧-٨٣) .

وتبدو العلاقة بين التشريعي والتكويني واضحة أشد الوضوح في هذا المستوى على ضوء ما يقرره القرآن الكريم من علاقة جدلية بين الانتظام والاختلال في حركة المجتمع ، والانتظام والاختلال في حركة الكون والطبيعة ، وقد قدّم لنا القرآن الكريم تصويراً رائعاً لهذه العلاقة في العديد من آياته ، مثل قوله تعالى : ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ * وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْحِيدَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِن رَّبِّهِمْ لَا كُفُّوا مِنْ فَوَقِهِمْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ﴾ (المائدة : ٦٥-٦٦) .

وقوله تعالى على لسان هود عليه

لنلّام: ﴿وَيَقُومُوا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا...﴾ (هود: ٥٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ بِالْأَرْضِ...﴾ (الأعراف: ٩٦).

وقوله تعالى: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾ (النحل: ١١٢).

وهذا المنحى الذي تتخذه العلاقة بين الانتظام والإستقامة على خط الشريعة والانتظام والتناسق في حركة الكون الطبيعية، له استثناءات في نظام الوجود يمثل أولها مفهوم الإبتلاء الذي تتحرك فيه العلاقة المذكورة على خلاف مجراها الأصلي، فيبتلي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بأنواع من البلاء من أجل تصفية قلوبهم بتقويم سلوكهم، يقول عز وجل: ﴿وَلَبَلُّوكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ * الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ * أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ

وَرَحْمَةً وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ﴾ (البقرة: ١٥٥-١٥٧).

وهذا الإبتلاء جار على مقتضى السنة الإلهية التي يشير إليها تعالى في قوله: ﴿مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ...﴾ (آل عمران: ١٧٩)، وقوله تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ * وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ﴾ (العنكبوت: ٢-٣).

وثاني تلك الإستثناءات يمثلها مفهوم الإستدراج الذي يعني أن يسبغ الله تعالى نعمه على الكافرين والمنحرفين من أجل أن يملئ لهم فيزدادوا إثمًا، ولا يبقى لهم نصيب في الآخرة، كما قال الله سبحانه مخاطباً نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ﴿وَلَا يَخْرُجُكَ اللَّهُ الْكَافِرِينَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَقًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَن يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَا يَخْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُثْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُلْلِي لَهُمْ

لِيَرْذَا دُورًا إِنَّمَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾
(آل عمران: ١٧٦-١٧٨).

وفي مقام آخر يقرّر القرآن الكريم هذا
الاستثناء بقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا
بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا
فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ
﴿٤٤﴾ (الأنعام: ٤٤).

وفي مقام آخر يبين الله عزّ وجلّ أنه لولا
خوف أن يصير الناس كلهم على ضلال
باغترارهم بما يصل إلى الكافرين من نعم
الدنيا وزخارفها، لكان سبحانه وتعالى يجعل
لبوت الكافرين سقفاً من فضة ومعارج عليها
يظهرون، إذ يقول عزّ من قائل: ﴿وَلَوْ لَا أَنْ
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ
بِالرَّحْمَنِ لِيُؤْتِيَهُمْ سُقْفًا مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ
عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ * وَلِيُؤْتِيَهُمْ أَبْوَاباً وَسُروراً عَلَيْهَا
يَتَكَبَّرُونَ * وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٣-٣٥﴾
(الزخرف: ٣٣-٣٥).

المستوى الرابع: وهو الإنتظام
والإختلال على مستوى الحركة السياسية
للدولة، والإنتظام في هذا المجال يعني أن
تتحرك إدارة الدولة وأسايلها في الحكم على

أساس القيم التي تؤمن الشريعة بلزوم
تحويلها إلى ممارسات في مجال الحكم
والإدارة، وأهم تلك القيم وأساسها العدل في
الحكم بين الناس، والإختلال يعني أن تسير
دفة الحكم في الدولة على أساس الإبتعاد
عن تلك القيم الفاضلة والتخلي عنها في
مجال العلاقة بين الحاكم والمحكوم،
واستبدالها بقيم وممارسات جاهلية أهمّها
الظلم والجور والظغيان.

ولأن العدل في الحكم بين الناس هو
أساس الإنتظام في الحركة السياسية للدولة
فقد أمر الله سبحانه وتعالى به في كثير من
آياته، كقوله تعالى: ﴿اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
لِلتَّقَى...﴾ (المائدة: ٨)، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ
يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا
حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...﴾ (النساء: ٥٨)، وقوله تعالى على
لسان نبيه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم
: ﴿وَأَمِرتُ لِعَدْلٍ بَيْنَكُمْ...﴾ (الشورى: ١٥).

كما أن الظلم والجور في الحكم بين
الناس لما كانا أساس الإختلال في الحركة
السياسية للدولة فقد نهى الله تعالى عنهما
وعن كل أشكال التعدي والتجاوز التي يمكن

أن تتخذها العلاقة بين الحاكم والمحكوم أو بين الإدارة السياسية للدولة والمجتمع، فقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا...﴾ (المائدة: ٨)، وقال تعالى: ﴿وَقِيلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَقُولُونَكُمْ وَلَا تَقْسُرُوا إِنَّا لِلَّهِ لَا يَجْعَلُ الْمُفْتَدِينَ﴾ (البقرة: ١٩٠)، وقال عزّ شأنه: ﴿إِنَّ اللَّهَ بِأَمْرٍ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِنِّي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ (النحل: ٩٠).

والإختلال السياسي في حركة النظام السياسي الحاكم لا يمكنه كذلك أن يتحرك خارج إطار الإرادة الإلهية التي تهلك الظالمين في الوقت المناسب بعد أن يظنوا أنهم قد خرجوا عن قدرة الله وإرادته، ويقدم لنا القرآن الكريم صورة عن الإختلال السياسي الذي كان فرعون يمارسه في إدارة شؤون الدولة والمجتمع، فيقول: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ مِنْهُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ (القصص: ٤)، ثم يواصل القرآن الكريم تقديم صورة أخرى من الإختلال السياسي الذي مارسه فرعون وإدارته

التي أحاطت به، فيقول: ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ بَنِيهَا الْمَلَآئِكَةُ عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْذَىٰ بِهَمِّمْ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَكْذِبُ مِنَ الْكَذَّابِينَ * وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلَٰهًا لَا يُرْجَعُونَ﴾ (القصص: ٣٨-٣٩).

وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن ينجز وعده الذي أعطاه لموسى عليه السلام والصالحين من بني إسرائيل، إذ يقول: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ * وَنُكِنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَمَنْ عِندَهُ جُودًا مِمَّا بَيْنَهُمْ مَا كَانُوا يَخْذَرُونَ﴾ (القصص: ٥-٦)، فأغرق فرعون وجنوده في اليمّ منهيّاً بذلك ممارسات حقبة تاريخية اتسمت بكثير من أشكال التحلل السياسي والإختلال الإداري اللذين ما انفكّ الظالمون والطفاة يمارسونهما في كل عصر وزمان بهذه الصورة أو تلك.

ويهمنا بعد هذا أن نشير إلى أنه يوجد ارتباط عميق بين الانتظام والإختلال في الحركة السياسية للدولة، والانتظام والإختلال

في الحركة الإجتماعية للأمة، فإن هذين المستويين يتبادلان التأثير والتأثر، كما أن الإنتظام والإختلال في كلا المستويين يؤثر بدوره على الإنتظام والإختلال في المستوى الطبيعي لحركة الكون أيضاً.

وعلى هذا الأساس نجد أن القرآن الكريم في العديد من آياته البيّنات يحذر المجتمع الإسلامي من أن يوجد عبر بعض ممارساته اللاواعية واللامشروعة اختلالاً في حركته الإجتماعية، لأن هذا الإختلال سوف ينعكس اختلالاً سياسياً تمارسه الدولة بعد أن هيئ المجتمع بنفسه مقدماته وظروفه.

فترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتخاذل عن نصرة المظلوم والوقوف بوجه الظالم، والتحاكم إلى الطاغوت، واتخاذ الكافرين والمنافقين أولياء من دون المؤمنين، واتباع أئمة الجور والظلال، والحكم بين الناس بغير العدل والإنصاف، واتخاذ الأنداد من دون الله تعالى، والتعاون على الإثم والعدوان ... ، كل هذه وغيرها ممارسات اجتماعية خاطئة تنتج تحللاً واختلالاً اجتماعيين، ويتفاقمان بعد ذلك ليؤسسا ويؤصلا حالة التحلل

والإختلال في الممارسة السياسية للدولة والسلطة الحاكمة.

ولذا فإن القرآن الكريم يذكرنا عبر العديد من ارشاداته وتوجيهاته بضرورة التزام الأمة في حركتها الإجتماعية بعدد من الأصول التي تحفظ لمسيرتها الإنتظام والثبات، وتصونها من الوقوع في مطبات عميقة تخلخل حركتها وتعيق انطلاقتها، فيقول سبحانه وتعالى: ﴿وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعاً وَلَا تَفَرَّقُوا...﴾ (آل عمران: ١٠٣)، ﴿وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعاً كُلٌّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ (الروم: ٣١-٣٢)، ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (آل عمران: ١٠٥)، ﴿وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ﴾ (هود: ١١٣)، ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيداً﴾ (النساء: ٦٠).

والإنتظام والإستقامة على خط الشريعة

في الحركة الإجتماعية للأمة، والممارسة السياسية للدولة يوجدان حالة الثبات والاستقرار التي تنعم الأمة من خلالها بالعدل والأمن والرفاه الإجتماعي، كما أن الاختلال والزيغ عن خط الشريعة في حركة الأمة وممارسة الدولة يولدان ظاهرة التحلل والاضطراب التي تفتقد الأمة من خلالها أجواء العدل والحرية والمساواة والكرامة. ومتى ما انتظمت الدولة واستقامت الأمة فإن الله سبحانه وتعالى ينزل بركاته على الحاكم والمحكوم، ويسبغ نعمة ظاهرة وباطنة عليهما، ومتى ما اختل نظام الدولة وزاغت حركة الأمة، فإن الله جلّ وعلا يمنع بركات السماء وخيرات الأرض من أن تصل إلى تلك الأمة ويذيقها لباس الجوع والخوف.

المستوى الخامس: وهو الانتظام والاختلال على مستوى الحركة الكونية للطبيعة، وقد بينا المراد من الانتظام والاختلال في هذا المجال في الأمر الأول الذي قدّمناه في أول البحث، ومن خلال ما تقدم اتضح لنا مستوى العلاقة والإرتباط بين حركة الإنسان الذاتيه والإجتماعية والسياسية

وبين حركة الكون والطبيعة، وأن الله سبحانه سخر هذه الطبيعة لخدمة الإنسان بشرط أن يسخر الإنسان كل جوارحه ومشاعره لله في حركته الذاتية وعلاقاته الإجتماعية وممارساته السياسية.

وليس لدينا في هذا المقام إلا الإشارة إلى أن الاختلال في حركة الطبيعة والكون هو أيضاً مرهون بإرادة الله ومحكوم بمشيئته كما هو الشأن في المستويات السابقة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في فرقانه المجيد وكتابه الحميد: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾ (النحل: ٦١)، ويقول: ﴿وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا﴾ (فاطر: ٤٥).

إذن فهذا الاختلال الذي يصيب الطبيعة إنما هو بعض العقاب الذي يستحقه الإنسان جراء ابتعاده عن الله وتنكره لخالفه، ولو كان الله يؤاخذ الإنسان بكل معاصيه لما كان يترك

على هذه الأرض من دابة، ولكن سبحانه من
سبقته رحمته غضبه وعفوه عقابه، وإنما
ابتلى عباده بأنواع البلاء ليعودوا إليه ويسألوه
أن يتوب عليهم ويعفو عنهم، كما قال جلّ
جلاله: ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ
فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ

يَتَضَرَّعُونَ﴾ (الأنعام: ٤٢)، ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي
قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
لَعَلَّهُمْ يَضُرَّعُونَ﴾ (الأعراف: ٩٤).

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب
العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل
بيته الطيبين الطاهرين.

رسائل جامعية حول القرآن الكريم

القسم الثانى (*)

الأستاذ عبد الجبار الرفاعي

حروف القَسَم فى القرآن

للسيد طالب الرفاعي .

القاهرة: كلية دار العلوم، جامعة

القاهرة، ١٩٧٦م (ماجستير).

الحسن البصري مفسراً

لأحمد إسماعيل البسيط .

الرياض: كلية التربية، جامعة الملك

سعود، ١٤٠٣هـ (ماجستير).

الحسن البصري وتفسيره إلى نهاية سورة

النحل

جمع وتحقيق ودراسة: عمر يوسف

كمال .

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،

١٤٠٤هـ (دكتوراه).

حقوق المرأة وواجباتها في ضوء الكتاب

والسنة

لفاطمة عمر نصيف .

حجاب المرأة المسلمة في ضوء

الكتاب والسنة

لنور الشهيرة بمكية نواب ميرزا.

مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات

الإسلامية، جامعة أم القرى، ١٤٠١هـ

(ماجستير).

حديث الإفك كما جاء في سورة النور ودور

المنافقين فيه

لعبد الحليم إبراهيم العبد اللطيف .

الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية، ١٤٠٤هـ (ماجستير).

حديث القرآن عن بني النضير وبني المصطلق

والأحزاب

لمحمد بكر بن إبراهيم عابد .

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية

١٤٠٤هـ (ماجستير).

مكة المكرمة : كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ،
١٤٠٣هـ (دكتوراه) .

الحقبة والمجاز في الكتاب والسنة وعلاقتها
بالأحكام الشرعية
لحام الدين مدمس عفانة .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة
أم القرى ، ١٤٠٢هـ ، ٣١٨ ص (ماجستير) .
خدمات علماء الشيعة في التفسير
خضير جعفر .

الهند : جامعة عليكره ، ١٩٨٥م
(ماجستير) .

خصائص السور والآيات المدنية
لعادل محمد صالح أبو العلاء .
مكة المكرمة : كلية الشريعة ،
جامعة أم القرى ، ١٤٠٤هـ ، ٤٤٧ ص
(ماجستير) .

خلق الإنسان كما تعرضه آيات القرآن الكريم
لضيف الله سليمان محمد ضيف الله .
عمان : الجامعة الأردنية ، ١٩٨٦ ، ١٦٣
ورقة (ماجستير) .

الخليل إبراهيم (عليه السلام) في الكتاب
والسنة : دعوته وهجرته وردّ شبه المستشرقين
لعبد الله بن علي أبو يوسف .

مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا

الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بجامعة الملك عبدالعزيز ،
١٣٩٧هـ ، ١٨٩ ص (ماجستير) .

الخمر في ضوء الكتاب والسنة
لمحمد عمر حوية الموريتاني .
مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة
الملك عبد العزيز ، ١٣٩٧هـ ، ٢٦٨ ص
(ماجستير) .

الدخيل في تفسير القرآن الكريم المسمى
بالسراج المنير للخطيب الشربيني ، من أول
سورة يوسف إلى آخر القرآن : عرض ودراسة
لمنور عبد الله الجدعان .
الرياض : كلية التربية للبنات ، الرئاسة
العامة لتعليم البنات ، ١٤٠٧هـ ، ١٤٩ ص
(جزء من متطلبات الماجستير) .

داود وسليمان (عليهما السلام) في القرآن
الكريم والسنة
لعويد بن عياد بن عايد المطرفي .
مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أم
القرى ، ١٤٠٥هـ ، ١٩٩ ص (دكتوراه) .

الدخيل في تفسير الخازن ، من الفاتحة إلى
التوبة
بقلم : الطاهر الصديق .

القاهرة : كلية أصول الدين ، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية) .

الدخيل في تفسير النسفي

لسميرة شليوه .

القاهرة: كلية أصول الدين، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية) .

الدراسات القرآنية والحديثية في المعهد

الحفصي

الطاهر المعموري .

تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول

الدين ١٩٨١م (دكتوراه) .

دراسة الأحاديث المخصصة لآيات العموم في

السور الطوال

لعبد العزيز محمد عبد اللطيف .

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،

١٣٩٩هـ (ماجستير) .

دراسة تحليلية حول البسمة في ضوء الكتاب

والسنة

لسعيد حسن شفا السلولي .

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم

القرى، ١٣٩٨ هـ، ٢٢١ ص (ماجستير) .

دراسة الشواهد القرآنية في كتاب «الإنصاف»

لعبد الله محمد المنصور .

الرياض: كلية اللغة العربية، جامعة

محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢هـ

(ماجستير) .

دراسة الشواهد القرآنية في كتاب «أوضح

المسائل»

لعبد العزيز بن عبد المحسن أبانمي .

الرياض: كلية اللغة العربية، جامعة

محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٣هـ

(ماجستير) .

دراسة موضوعية في سورة الزمر

لمروان محمد عايش أبو راس .

عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٨٦م، ٢٩٥

ورقة (ماجستير) .

دراسة نحوية قرآنية عن استعمالات أداة

الشرط «إذا» في اللغة العربية

لفوزية عبد الله المزروع .

الرياض: كلية التربية للبنات، ١٤٠٨هـ

(ماجستير) .

دراسة نحوية لكتاب «مشكل إعراب القرآن»

لمكي بن أبي طالب

ليحيى بشير مصري .

الرياض: كلية اللغة العربية، جامعة

محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢هـ

(ماجستير) .

دراسة وتحقيق كتاب جواب أهل العلم

والإيمان بتحقيق ما أخبر به رسول الرحمن من

أن «قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن لابن

تيمية

تحقيق: سليمان بن عبد الله
الفضيضم .

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة
محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧ هـ
(ماجستير).

دراسة وتحقيق سورة هود من تفسير ابن أبي
حاتم الرازي
لوليد حسن ظاهر العاني .

مكة المكرمة: كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،
١٤٠٤ هـ (ماجستير).

دراسة وتحقيق مخطوطة: التعريف والإعلام
فيما أبهم في القرآن من غريب الأسماء
والأعلام للإمام السهيلي
لمحمد صالح اليحيى .

الرياض: كلية أصول الدين بجامعة
محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤ هـ
(ماجستير).

دراسة وتحقيق كتاب سهيل السيل في فهم
معاني التنزيل للبكري، من أول سورة
المؤمنون إلى آخر الزوم
لعلي بن عمر السعدياني .

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة
محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧ هـ
(ماجستير).

دراسة وتحقيق وتخريج تفسير سورتي الأنفال
والتوبة من تفسير القرآن العظيم، مسنداً عن
الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) والصحابة
والتابعين، للإمام الرازي
لعبادة أيوب الكيسي .

مكة المكرمة: كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،
١٤٠٧ هـ (دكتوراه).

الدرس البلاغي عند العلوي في الطراز
للدسوز جعفر حسين .
الموصل: كلية الآداب، جامعة
الموصل، ١٩٨٦ م (ماجستير).
الدعاء في ضوء الكتاب والسنة
لجهاد يونج تونج .

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم
القرى، ١٤٠١ هـ، ٢٢١ ص (ماجستير).
الدعوة إلى الله في سورة إبراهيم الخليل
لمحمد بن سيدي الحبيب .

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية .
١٤٠١ هـ (ماجستير).

الدعوة في القرآن الكريم
لنادية بخاري .

مكة المكرمة: كلية تربية البنات التابعة
لرئاسة تعليم البنات، ١٤٠٧ هـ (ماجستير).

دلالة التواضع في لغة القرآن

لمحمود جامع .

القاهرة: جامعة القاهرة، ١٤٠٤هـ

(دكتوراه).

الرازي مفسراً

لمحسن عبد الحميد .

القاهرة: كلية الآداب، جامعة القاهرة،

١٩٧٣م (دكتوراه).

بغداد: دار الحرية للطباعة، ١٣٩٤هـ،

١٩٧٤م، ٣٤٨ ص، ٢٤ سم .

الرازي النحوي من خلال تفسيره (٥٤٤-

٦٠٦هـ)

لطلال يحيى إبراهيم الطوبجي .

الموصل: كلية الآداب، جامعة

الموصل، ١٩٨٦م، ٢٨١ ورقة

(ماجستير).

الزبا في ضوء الكتاب والسنة

لأمنة عثمان محمد صالح .

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم

القرى ١٤٠٠هـ، ٢١٩ ص (ماجستير).

رواية حفص عن عاصم ووجوه العربية فيها

لفوزي إبراهيم فياض .

إربد (الأردن): كلية الآداب، جامعة

اليرموك، ١٩٨٣م (ماجستير).

الزواج في ضوء الكتاب والسنة

لأحمد فال ولد محمد الموريتاني .

مكة المكرمة: قسم الدراسات العليا

بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة

الملك عبد العزيز، ١٣٩٧هـ (ماجستير).

سورة السجدة والأهداف التي تشير إليها

لحموي عبد الرحمن .

القاهرة: كلية أصول الدين، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية).

سورة الفرقان وموقعها من الألوهية والنبوة

وعباد الرحمن

لمنع عبد الحليم محمود .

القاهرة: جامعة الأزهر (رسالة

العالمية).

سورة محمد (صلى الله عليه وآله وسلم)

والقضايا التي تعالجها

لعابدية محمد سعيد عيد .

مكة المكرمة: كلية الشريعة

والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،

١٤٠٣هـ (ماجستير).

سورة النازعات: بيانها وأهدافها

لمحمد عرفان .

القاهرة: كلية أصول الدين، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية).

سورة الواقعة: هداها وبيئاتها

لعدنان جابر محمّد الطويرقي .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أمّ

القرى ، ١٤٠٣ هـ ، ٣٩٨ ص (ماجستير) .

سياسة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) في
العرب والمهادنة كما تصوّرها سورة الفتح
لسليم بن مسعد الأحمدي .

مكة المكرمة : قسم الدراسات العليا

الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية

بجامعة الملك عبد العزيز ، ١٣٩٨ هـ

(ماجستير) .

سيد فظب والتصوير الفني في القرآن

لصلاح عبد الفتاح دحبور .

الرياض : كلية أصول الدين بجامعة

محمّد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٠ هـ

(ماجستير) .

سيكولوجية القصّة في القرآن

تأليف : التهامي نقرة .

تونس : الشركة التونسية ، ١٩٧٤ م

(دكتوراه) .

الشرط في القرآن الكريم

لعبد العزيز علي الصالح المعيد .

القاهرة : كلية دار العلوم ، جامعة

القاهرة ، ١٩٧٦ م (ماجستير) .

الشهادة وأجر الشهيد في ضوء الكتاب والسنة

لصالحة محمّد زين الدين أحمد

فطاني .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ،

جامعة أمّ القري ، ١٤٠٥ هـ ، ٣٦٦ ص

(ماجستير) .

الشهرستاني في تفسير القرآن الكريم

لمحمّد أحمد طه علي .

القاهرة : كلية أصول الدين ، جامعة

الأزهر ، ١٩٨٢ م (دكتوراه) .

الشواهد القرآنية في نحو المبرّد

لعلي محمّد يوسف .

بغداد : كلية التربية ، جامعة بغداد ،

١٩٨٨ م (ماجستير) .

الصبر في ضوء الكتاب والسنة

لأسماء عمر حسن فدعق .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أمّ

القرى ، ١٣٩٩ هـ ، ١٩٢ ص (ماجستير) .

صفات عباد الرحمن كما تصوّرها سورة

الفرقان

لرقية أحمد صالح الغامدي .

مكة المكرمة : كلية التربية للبنات ،

١٤٠٥ هـ (ماجستير) .

صفات المؤمنين المخلصين من سورتي

المعارج والمؤمنون

لعبد الحميد خشبة .

القاهرة : كلية أصول الدين ، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية).

صيغ الأمر والتّهي في القرآن الكريم
لتقي الطحان.

القاهرة: جامعة القاهرة، ١٩٧٧م

(ماجستير).

الصيغ الفعلية في السور المكية
لأحمد عبد الله محمد أبو عبده.

بيروت: جامعة بيروت العربية، ١٩٨٥م

(ماجستير).

الطباطبائي ومنهجه في تفسيره الميزان
لعلي الأوسي.

القاهرة: كلية دار العلوم، جامعة

القاهرة، ١٩٨٠م (ماجستير).

طهران: منظمة الإعلام الإسلامي ط ١،

١٤٠٥هـ، ١٩٨٥م، ٣١٦ ص، ٢٤ سم.

طبائع بني إسرائيل وأثرها في سلوكهم في
الوقت الحاضر

لهدى مرعي.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم

القرى، ١٣٩٩هـ، ١٠٨ ص (ماجستير).

الطبرسي مفسراً

لمحمود بسيوني فوده.

القاهرة: جامعة الأزهر، ١٩٧٤م

(دكتوراه).

الطبري قارئاً وأصوله في اختيار القراءات

القرآنية

لمحمد نجيب قباوة.

دمشق: جامعة دمشق، ١٤٠٤هـ

(ماجستير).

الطبري النحوي من خلال تفسيره

لرزي فهمي أحمد الألوسي.

بغداد: كلية الآداب، جامعة بغداد،

١٩٨٥م (دكتوراه).

الطبعة في القرآن الكريم

لكا صدياسر الزبيدي.

القاهرة: كلية الآداب، جامعة عين

شمس، ١٩٦٧م (ماجستير).

بغداد: وزارة الثقافة والأعلام، ١٩٨٢م.

الطوسي مفسراً

لخضير جعفر.

طهران: كلية الآداب، جامعة طهران،

١٩٨٣م (ماجستير).

الطبري والطيرة في القرآن الكريم

لسهام عبد الله.

القاهرة: كلية البنات، جامعة الأزهر

(رسالة جامعية).

ظاهرة التأويل في إعراب القرآن

لمحمد عبد القادر هنادي.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم

القرى، ١٤٠٢ هـ، ٤٤٦ ص (ماجستير).

ظاهرة التقديم والتأخير بين المبنى والمعنى

فى القرآن الكريم

لعلي محمود سالم جمفر.

إربد (الأردن): جامعة اليرموك،

١٩٨٦ م، ١٩٤ ورقة (ماجستير).

ظاهرة الغرب فى اللغة العربية حتى نهاية

القرن الثالث الهجرى مع تحقيق تفسير

غريب القرآن، لزيد بن علي بن الحسين بن

علي بن أبي طالب العلوي القرشي الشهيد

سنة ١٢٠ هـ

لحسن محمد تقي سعيد.

القاهرة: كلية الآداب، جامعة عين

شمس، ١٤٠٩ هـ (دكتوراه).

ظرف الزمان وصور استخدامه فى القرآن الكريم

لعلي لازم مزبان.

البصرة: جامعة البصرة، ١٩٨٧ م

(رسالة جامعية).

عبدالحق بن عطية وتفسير المحرر الوجيز

لصالح باجية.

تونس: الكلية الزيتونية للشريعة وأصول

الدين، ١٩٨١ م (دكتوراه).

عبد الرحمن الثعالبي ومنهجه فى التفسير

لعبد الحز عبد الدائم سيف القاضي.

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،

١٤٠٥ هـ (العالمية).

العبرة من قصة موسى فى القرآن

لمحمد خير عدوي.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم

القرى، ١٤٠٠ هـ، ٥٩٩ ص (ماجستير).

الشيخ عثمان بن فودي الفلاني وعقيدته على

ضوء الكتاب والسنة

لمصباح الدين جند.

مكة المكرمة: كلية الشريعة

والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،

١٤٠٣ هـ (ماجستير).

العقائد فى سورة الأنعام

لمحمد بن عبد الله المديغ.

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة

الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٤ هـ

(ماجستير).

العقوبات التفويضية وأهدافها فى ضوء

الكتاب والسنة

لمطيع الله دخيل الله الصرهيد الهبي.

القاهرة: كلية أصول الدين،

جامعة الأزهر، ١٤٠٠ هـ - ٩٨٣ م، ٢٠٤ ص

(رسائل جامعية، ٢١).

العقوبات المقدرة وحكمة تشريعها فى ضوء

الكتاب والسنة

لمطيع الله دخيل الله الصرهيد الهبي.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة الملك عبد العزيز، ١٣٩٧ هـ (ماجستير).

جدة: تهامة، ١٤٠٤ هـ - ١٩٨٣ م، ١٨ ص (رسائل جامعية، ٢٠).

عقيدتنا رفع عيسى ونزوله بين الإسلام والنصرانية

لمحمد حسين موسى.

القاهرة: ١٩٨٢ م (ماجستير، بإشراف محمد عبد الستار نصار).

عقيدة البعث وكيف تناولها القرآن لزياد خليل محمد الدغامين.

عمان: الجامعة الأردنية، ١٩٨٧ م، ٢٣٨ ورقة (ماجستير).

عقيدة التوحيد في القرآن الكريم لمحمد أحمد عبد القادر.

الرياض: كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٢٩ هـ (ماجستير).

علل اختيارات القراء في القراءات القرآنية في كتابه معاني القرآن

لمازن أحمد الفارسي المحمود.

أريد: جامعة اليرموك، ١٩٨٧ م، ٣٠٤ ورقة (ماجستير).

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ لابن السمين الحلبي

تحقيق ودراسة: طلال بن مصطفى بن

أحمد عرقوس.

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية، ١٤٠١ هـ (ماجستير).

عموم الرسالة المحمدية ودعوة القرآن الكريم أهل الكتاب إلى التوحيد

لدلال عبد الله على السالم.

الرياض: كلية التربية للبنات، ١٤٠٦ هـ، ٢١٥ ص (ماجستير).

المهود ووجوب الوفاء بها على ضوء الكتاب والسنة

لسامية محمد مختار خالد.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم القرى، ١٩٨١، ٢٣٦ ص (ماجستير).

عيسى بن عمر الثقفي: نحوه من خلال قراءته

لصباح عباس السالم.

بغداد: كلية الآداب، جامعة بغداد، ١٩٧٤ م (ماجستير). بيروت: ١٩٧٥ م.

كتاب غرر البيان في مبهمات القرآن لابن جماعة.

تحقيق ودراسة: محمد بن صالح الفوزان.

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٢ هـ (ماجستير).

محمّد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٩هـ
(ماجستير).

الفصل والوصل في أسلوب القرآن
لعبد الله بن صالح المسعود.

الرياض: كلية اللغة العربية، جامعة
الإمام محمّد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٥هـ
(ماجستير).

كتاب فضائل القرآن
لمحمّد عبد الواحد الغافقي الأندلسي.
تحقيق ودراسة: محمّد عبدالعزيز
العمادي.

مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم
القرى، ٢٢٣ص (ماجستير).
فضائل القرآن
لابن ضريس.

دراسة: مسفر سعيد دماس.
الرياض: قسم الثقافة الإسلامية،
جامعة الملك سعود، ١٤٠٥هـ (ماجستير).
كتاب فضائل القرآن ومعالمه وآدابه
لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
البغداد.

دراسة: محمّد تجاني جوهري.
مكة المكرمة: كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية بجامعة الملك
عبد العزيز، ١٣٩٣هـ (ماجستير).

غرر البيان لمبهمات القرآن
لعبد الغفار بدر الدين.

المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،
١٤٠١هـ (ماجستير).

غزوة الأحزاب في ضوء القرآن الكريم
لسعود بن عبد الفتيسان.
الرياض: كلية أصول الدين جامعة
محمّد بن سعود الإسلامية، ١٣٩٩هـ
(ماجستير).

فتح الرحمن بتفسير القرآن للعليمي العنبلي،
من أول تفسير سورة مريم إلى آخر تفسير
سورة النمل

تحقيق ودراسة: ناصر بن سليمان
العمران.

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة
محمّد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٩هـ
(ماجستير).

فرقة أهل القرآن بباكستان وموقف الإسلام منها
لخادم حسين الهمي بخش.
مكة المكرمة: كلية الشريعة
والدراسات الإسلامية، جامعة أم القرى،
١٤٠١هـ (ماجستير).

الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم
لمحمد عبد الرحمن الشايع.
الرياض: كلية أصول الدين، جامعة

الفعل : تعذيبه ولزومه فى القرآن الكريم

لإبراهيم سليمان الشمسان .

القاهرة: جامعة القاهرة، ١٤٠٥هـ

(دكتوراه).

الفعل فى القرآن الكريم ، بحث فى الزمن

والتعدي والتضمين : دراسة تحليلية تطبيقية

فى الآيات المكية

لعبد الجبار تومة .

حلب : كلية الآداب جامعة حلب ،

١٩٨٦ م ، ٥٢١ ورقة (ماجستير) .

الفعل فى القرآن : تعذيبه ولزومه

لإبراهيم سليمان الرشيد الشعان .

القاهرة : كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،

١٩٨٥ م (دكتوراه) .

فنّ التوكيد فى القرآن الكريم

للسيد طالب الرفاعي .

القاهرة : جامعة القاهرة (دكتوراه) .

الفنّ القصصي فى القرآن

للدكتور أحمد محمد خلف الله .

القاهرة : كلية الآداب ، ١٩٤٧ م

(دكتوراه ، بإشراف : أمين الخولي) .

فوائح السور فى القرآن الكريم

لفاروق حسين محمد أمين .

المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية ،

١٤٠٣هـ (ماجستير) .

الفواصل القرآنية ومكانتها من الإعجاز

لقايزة عثمان أبو زيد .

القاهرة : كلية البنات ، جامعة الأزهر

(رسالة الجامعة) .

فى البناء اللغوي للآية القرآنية : دراسة

أسلوبية فى فواصل الآيات

لمحمد عبد الدايم عفيفي .

المنيا : كلية الآداب ، جامعة المنيا ،

(ماجستير) .

القاضي أبو بكر بن العربي ومنهجه فى

التفسير

لهارون كامل الحاج .

القاهرة : كلية أصول الدين ، جامعة

الأزهر (رسالة جامعية) .

القاسمي ومنهجه فى التفسير

لإبراهيم بن علي الحسن .

الرياض : كلية أصول الدين ، جامعة

محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠٩هـ - ١٩٨٩ م

(ماجستير) .

قتادة بن دعامة السدوسي وتفسيره

لعمر يوسف محمد كمال .

المدينة المنورة : الجامعة الإسلامية ،

١٤٠١هـ (ماجستير) .

القرآن . . . محاولة لفهم عصري

لوفاء عبد الفتاح سعد .

انجلترا : جامعة سلفر البريطانية ،

١٤٠٧ هـ (ماجستير).

القراءات الأفريقية من الفتح إلى منتصف
القرن الخامس الهجري

لهند شلبي .

تونس : الكلية الزيتونية للشريعة وأصول
الدين ، ١٩٨١ م (دكتوراه الحلقة الثالثة في
علوم القرآن).

القراءات عند ابن جرير الطبري في ضوء اللغة
والنحو كما وردت في كتاب جامع البيان في
تأويل أي القرآن

لأحمد خالد بابكر .

مكة المكرمة : كلية اللغة
العربية ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٢ هـ ، ٢ ج
(دكتوراه).

قراءة ابن كثير وأثرها في الدراسات النحوية
للشيخ عبد الهادي الفضلي (دكتوراه) .
قراءة الإمام المدني وروايته وتوجيه هذه القراءة
نحوياً ولغوياً

لسامية صالح الذكر .

مكة المكرمة : جامعة أم القرى
(ماجستير).

القسم في القرآن الكريم

لخالد سيف الله سيفي .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أم
القرى ، ١٤٠٣ هـ ، ٥٤٧ ص (ماجستير).

القصص في القرآن الكريم

لمريم عبد القادر السباعي .

مكة المكرمة : جامعة أم القرى ،
١٩٨٥ م (دكتوراه).

قصة آدم كما يصورها القرآن الكريم

لعلوية عبد الرحيم إدريس .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أم
القرى ، ١٩٧ ص (ماجستير).

قصة أصحاب الجنة العبرة فيها كما تصورها
سورة القلم

لرجب أحمد عبد التواب .

القاهرة : كلية أصول الدين ، جامعة
الأزهر ، ١٩٨٢ م (ماجستير).

قصة نوح كما يصورها القرآن الكريم

لعلي عبد الله طويجي .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة
أم القرى ، ١٤٠٢ هـ ، ٢٨١ ص (ماجستير).

قصة الهبوط في أعمال المفسرين

لمصطفى عبد العليم متولي .

الزقازيق : كلية الآداب ، ١٩٨٨ م
(دكتوراه).

القضاء بالقرآن في الشريعة الإسلامية

لعبد الله علي عيدروس البار .

مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة
أم القرى ، ١٣٩٨ هـ ، ٢٧٥ ص (ماجستير).

القضاء ونظامه في الكتاب والسنة

تأليف: عبد الرحمن إبراهيم عبدالعزيز الحميض .
مكة المكرمة: جامعة أم القرى، معهد
البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي،
مركز بحوث الدراسات الإسلامية، ١٩٨٩م،
٧٧٦ ص، ٢٤ سم.

قضايا المرأة في سورة النساء

لمحمد يوسف عيد .
المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،
١٤٠١هـ (ماجستير).

القضايا التحوية في تفسير الطبرسي
لكاظم إبراهيم كاظم .

القاهرة: جامعة القاهرة (دكتوراه).
قضية الإعجاز القرآني في تفسير المنار
لعفاف أحمد محمد خليفة مرعي .

القاهرة: كلية الآداب، جامعة القاهرة،
١٩٨٥م (ماجستير).

الكشف عن نكت المعاني والإعراب وعلل

القراءات المروية عن الأئمة السبعة

لأبي الحسين علي بن الحسين الإصبهاني
الباقولي المعروف بجامع العلوم، ت ٥٤٢هـ.

تحقيق ودراسة: معهد الآداب، جامعة
دمشق، ١٩٨٧م (دكتوراه).

كتاب لباب التفسير
لمحمود حمزة الكرمانى .

تحقيق: ناصر بن سلمان العمر.

الرياض: كلية أصول الدين، جامعة
محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧هـ (دكتوراه).

لغات القرآن

لأبي جيان الأندلسي .

تقديم وتحقيق: سمير مجذوب .

بيروت: كلية الآداب والعلوم الإنسانية
جامعة القديس يوسف، ١٩٨٣م (ماجستير).
المال واكتسابه في ضوء الكتاب والسنة
لحسين محمد فلمبان .

مكة المكرمة: جامعة أم القرى،
١٤٠٧هـ (دكتوراه).

مباحث في العقيدة الإسلامية على ضوء سورة
التكاثر

لكمال الدين شاه عبد الحميد .
المدينة المنورة: الجامعة الإسلامية،
١٤٠٣هـ (ماجستير).

المباحث اللغوية عند الشيخ الطوسي في
تفسير التبيان

لناصر كاظم روير .
القاهرة: كلية اللغة العربية، جامعة
الأزهر، ١٩٨١م (ماجستير).

كتاب المبهج في القراءات الثماني وقراءة
الأعمش وابن محض واختيار خلف واليزيدي
للعلامة سبط الخياط البغدادي .

دراسة : عبد العزيز بن طاهر ابن السبر .
 الرياض : كلية أصول الدين ، جامعة
 الملك سعود ، ١٤٠٥هـ (دكتوراه) .
 المَثَل في القرآن والكتاب المقدس
 لعبد الرحمن محمود عبد الله .
 بغداد : كلية الآداب ، جامعة بغداد ،
 ١٩٧١م (ماجستير) .
 المجازات القرآنية ومناهج بحثها : دراسة
 بلاغية نقدية
 لكامل حسن عزيز البصير .
 القاهرة : كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،
 ١٩٧٥م ، ٧٦٢ ص (دكتوراه) .
 مجاهد بن جبير ومنهجه في التفسير
 لجميلة محمد بشير الغزاني .
 مكة المكرمة : كلية الشريعة
 والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ،
 ١٤٠٤هـ (ماجستير) .
 المجتمع الإنساني في القرآن الكريم
 لمحمد التومي .
 تونس : الكلية الزيتونية للشريعة وأصول
 الدين ، ١٩٨٥م (دكتوراه) .
 المجتمع العربي في عهد الرسول كما يصوره
 القرآن
 لعبد العزيز محمد عثمان .
 جامعة الأزهر : كلية أصول الدين ،
 ١٩٩٠ ص (ماجستير) .

مجتمع المدينة المنورة في عصر النبوة كما
 يصوره القرآن
 لمحمد لقمان الأعظمي .
 القاهرة : كلية الآداب ، جامعة القاهرة ،
 ١٩٨٨م (دكتوراه) .
 المجلد والمبين في القرآن الكريم
 لعمر يوسف حمزه .
 مكة المكرمة : كلية الشريعة ، جامعة أم
 القرى ، ١٩٨٢م ، ٤٩٩ ص (ماجستير) .
 مجموعة العبد الذليل على أربع أنوار
 التنزيل (تفسير سورتي يس والصفافات)
 تحقيق ودراسة : عبد الدائم محمد
 الباجقي .
 ليبيا : كلية التربية ، جامعة الفاتح ،
 ١٩٨٨م (ماجستير) .
 مجموعة العبد الذليل على أربع أنوار التنزيل
 (تفسير سورتي ص والزمر)
 لمحمد كامل بن مصطفى ، ت ١٣١٥هـ .
 تحقيق ودراسة : عبد الرحمن محمد
 العدولي .
 ليبيا : كلية التربية ، جامعة الفاتح ،
 ١٩٨٨م (ماجستير) .
 مختصر تفسير يحيى بن سلام
 تحقيق : عبد السلام الكنوني .
 الرباط : دار الحديث الحسنية ،
 ١٩٨٨م (دكتوراه بإشراف : عائشة
 عبد الرحمن) .

مخطوط التعريف والإعلام فيما أبهم فى القرآن
من غريب الأسماء والأعلام للإمام السهيلي
دراسة وتحقيق: حمد صالح يحيى .

الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود
الإسلامية، ١٩٨٤م (ماجستير).

مخطوطة فى غريب القرآن
للشيخ زين العابدين قاسم الحنفي .
تحقيق ودراسة: أحمد محمد
الحمادي .

الرياض: كلية الشريعة، جامعة محمد
بن سعود الإسلامية، ١٤٠٧هـ (ماجستير).

مدارس التفسير فى عصر الصحابة
لسيني إقبال بنت شيخ صالح .
القاهرة: كلية البنات، جامعة الأزهر
(رسالة جامعية).

مريم فى القرآن الكريم والسنة
تأليف: لؤلؤ عبد الله الجفري .
مكة المكرمة: كلية الشريعة والدراسات
الإسلامية جامعة أم القرى، ١٤٠٤هـ
(ماجستير).

المسائل اللغوية فى الآيات القرآنية بين
الزمخشري وابن هشام

رسائل جامعية حول القرآن الكريم

لجبران بن أحمد آل صالح .

الرياض: كلية اللغة العربية، جامعة
محمد بن سعود الإسلامية، ١٤٠٣هـ
(ماجستير).

مسئولية المرأة فى ضوء الكتاب والسنة

لمحمود مصطفى الشنقيطي .
مكة المكرمة: قسم الدراسات العليا
الشرعية، بكلية الشريعة والدراسات
الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز،
١٣٩٧هـ، ١٢٨ ص (ماجستير).

المسئولية وصلتها بالتكاليف الشرعية فى ضوء
القرآن الكريم

لعبد الصمد بن بكر بن إبراهيم عابد .
مكة المكرمة: قسم الدراسات العليا
الشرعية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية
بجامعة الملك عبد العزيز، ١٤٠٠هـ (رسالة
الماجستير).

المسجد الحرام فى ضوء الكتاب والسنة
لمحمد فريد الدين راشد .
مكة المكرمة: كلية الشريعة، جامعة أم
القرى، ١٣٩٩هـ، ٨٦ ص (ماجستير).

مشكل إعراب القرآن

لمكي بن أبي طالب .

بغداد: كلية الآداب ، جامعة بغداد ،
١٩٧٠م (ماجستير).

مشكلة الفقر وعلاجها في القرآن الكريم
للسيد جان بيان .
القاهرة: كلية أصول الدين ، جامعة
الأزهر ، ١٩٨٣م (دكتوراه).

دراسة وتحقيق: حاتم صالح الضامن .
بغداد: كلية الآداب ، جامعة بغداد ،
١٩٧٣م (ماجستير).
بغداد: وزارة الأعلام ، ١٩٧٥م ، ج٢ .
المشكلات اللغوية في القراءات القرآنية
لخولة تقي الدين الهلالي .

(*) سبق وأن نشر القسم الأول في العدد (٨) من «رسالة القرآن»:
شوال ، ذوالقعدة ، ذوالحجة ١٤١٢ هـ .

ظهور وسقوط الحضارات : رؤية قرآنية

السيد علي جمال الحسيني

صدر مؤخراً - هنا في قم
المشرفة - كتاب يتناول ظاهرة
الدورة الحضارية (الظهور والانحطاط)،
من وجهة نظر قرآنية، لمؤلفه الشيخ علي
كرمي .

تصدر الكتاب بمقدمة لآية الله الشيخ
مكارم الشيرازي، فيما توزع البحث على
سبعة عشر قسماً، فيما يلي نسلط الضوء
سريعاً على أهمها :

القسم الأول

مفهوم المجتمع ومكوناته

أولاً : دراسة في الطبيعة البشرية
وتاريخ الحياة الاجتماعية حيث كان الانسان
البدائي يعيش حياة فردية مقيتة اضطرنه من
خلال التجارب وللبحث عن الحياة الافضل
في ظل مجتمع تتوحد فيه الرؤى والأمال

والأهداف ويشارك فيه الأفراد في المصير
وبناء المستقبل للأجيال القادمة .

بيد أن هذا الاتجاه الاجتماعي الذي
انتهجه الانسان في حياته لا بد له من ركائز
وبواعث رسخت فيه الشعور بالحاجة الى
الآخرين والعيش المشترك ضمن الدائرة
الاجتماعية .

وهذه المنطلقات والدوافع قد تكون
فطرية غريزية وقد تكون عقلية فكرية وقد
تكون نابعة من الجبر الطبيعي في حاجة
الانسان الى أخيه الانسان في حياته ، حتى
الفردية منها ويؤكد المؤلف على الدافع
الغريزي باعتباره أكثر واقعية وانسجاماً مع
التركيبية البشرية ويستدل لذلك بقوله تعالى :

«يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ
وَإُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنْ

الماء بشراً فجعله نسباً و... .

«اهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا
بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا
بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم
بعضاً سخيراً ورحمة ربك
خير مما يجمعون».

النظريات الاجتماعية المطروحة وذكر منها ثلاثاً:

الاولى: النظرية التي تؤمن بأصالة
الفرد وتبني عليه آلية التحرك الاجتماعي
حيث يكون المجتمع صدى. لحركة الفرد
وأماله وطموحاته ويكون القانون منبثقاً عن
المصالح الفردية وعاملاً على حمايتها.

الثانية: النظرية القائلة بأصالة المجتمع
حيث تصدر الفرد ونحوه الى يبدق يحركه
الوجود الاجتماعي على رقعة الحياة وليس
له أي دور ناعل في تقرير المصير إن فردياً
كان أو اجتماعياً، وحاله كأى خلية تعيش
ضمن اجهزة الكائن الحي فلا تقوى على
شيء إلا ضمن المجموع ويرتبط مصيرها
تماماً بمصير الجسد الحي ككل.

الثالثة: وهي النظرية القائمة على
الاعتدال، فلا مصادرة للفرد ولا تأصيل انما
يكون الفرد مسؤولاً والمجتمع مسؤولاً

وكلّ يعمل لصالح الآخر والمجموع يسير
فى حركة تكاملية نحو تحقيق الاهداف
الفردية والاجتماعية وبناء البنى الاساسية
لسعادة الفرد والمجتمع .
وهذه النظرية هي التي رسمها القرآن
الكريم لبناء الفرد السليم السعيد المسؤول
والمجتمع السليم المسؤول .

حركة التاريخ

القسم الثالث: تناول المؤلف قراءة
الاحداث والوقائع الاجتماعية التي صنعها
الانسان في أمسه ودراسة عوامل التقدم
والتغير التي اثرت في حياته، نتيجة للتجمع
البشري المحكوم بدفع الاضرار وجلب
المنافع والافرازات الفكرية والعقائدية،
والتناقضات المعرفية والاتجاهاتية وغيرها،
مما يضطر الانسان الى البحث عن حياة
تسودها الطمأنينة والامن في ظل حكومة
تحمي الفرد والمجتمع . . . . . وحينئذ ينبثق
التاريخ ليسجل ماضي الانسان فى فرجه
وترحه وسعادته وشقائه ويقدمه درساً عملياً
ناصباً يستلهمه الانسان فى حركته نحو
المستقبل .

وهذا هو القرآن وغيره من المراجع
الدينية يصرح بضرورة قراءة التاريخ قراءة

واعية ويدعو اتباعه للتفكر فى سير الماضين
والاعتبار بحياة الامم السالفة .

«لقد كان فى قصصهم عبرة لأولي
الالباب» (يوسف : ١١١)

وفى نهج البلاغة :

(اي بنى انى وان لم اكن عمرت عمر
من كان قبلى قد نظرت فى اعمالهم وفكرت
فى اخبارهم وسرت فى آثارهم حتى عدت
كاحدهم بل كأتى بما انتهى الي من امورهم
قد عمرت مع أولهم الى آخرهم).

مفهوم التاريخ فى القرآن

نطالع فى القسم الاول من هذا القسم
(الرابع) تأكيد القرآن على التفكير فى آيات
الله والحث على قراءة سنة الذين خلوا من
قبل ، فالقرآن يعرض لنا كتابين ويدعونا
للتأمل فيهما :

الاول - كتاب الطبيعة والقوانين
الحاكمة فيها من ارض وسماء وجبال وبحار
وصحارى وغيرها من المشاهد الكونية التى
تسير وفق قوانين دقيقة يكشف الانسان كل
يوم جديداً فيها .

«ان فى خلق السموات والارض
واختلاف الليل والنهار والفلک التى تجري
فى البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من

السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها
ويث فيها من كل دابة وتصريف الرياح
والسحاب المسخر بين السماء والارض
لايات لقوم يعقلون» . (البقرة : ١٦٤)

الثانى : كتاب التاريخ الذى يسجل
حركة الانسان ونتاجاته الفكرية والمادية
والقوانين الاجتماعية والسنن الالهية
الحاكمة فى حياته وما يترتب عليها من
شموخ وازدهار أو افول واندثار .

والقرآن الكريم يحث بالحاح على
استنطاق تجارب الماضين وبناء المستقبل
على اساس من الماضى المدروس .

«أفلم يسيروا فى الارض فتكون لهم
قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون
بها . . .» (الحج : ٤٦)

واما القسم الثانى من هذا الفصل فانه
يتعرض لاسلوب القرآن الكريم فى تسجيل
التاريخ حيث توجد ثلاثة اساليب لكتابة
التاريخ :

١ - الاسلوب التسجيلي (النقلي) .

٢ - الاسلوب التحليلي .

٣ - فلسفة التاريخ .

والقرآن الكريم يدمج هذه الاساليب
الثلاثة فى تسجيله للتاريخ ويؤسس اسلوباً
جديداً نجده فى كثير من القصص التاريخية

في القرآن الكريم وتبرز هذه المقولة بشكلها الواضح في قصة يوسف وهي «أحسن القصص» حيث نقرأ فيها أكثر من أربعين درساً تربوياً في أسلوب عملي رائع يتضمن الأساليب الثلاثة المذكورة.

وفي القسم الخامس ذكر المؤلف أهداف العرض التاريخي، في القرآن الكريم، وحددها بخمسة وعشرين هدفاً، مستعرضاً نماذج قرآنية لكل واحد من هذه الأهداف.

وفي الأقسام اللاحقة استعرض المؤلف مواضيع شتى منها «... حركة المجتمع والتاريخ في القرآن الكريم» الذي كان عنوان القسم الثامن ولا شك أن القرآن الكريم يصور المجتمع والتاريخ دائماً في إطار القوانين الحاكمة عليه، التي ترفع الأمم أو نهوي بها إلى الحضيض طبقاً لما تستنه أو تختاره لنفسها من أسباب الرقي أو الانحطاط، ويعرض ذلك كله في صور شتى من القصة والتصريح بالسنن والكليات والجزئيات والأخبار والإنشاء وباقي الأساليب التي تتكفل البيان من نواح شتى.

القسم التاسع: لمحة عن مصطلح (السنة)

السنة في اللغة: السيرة، الطريقة

الطبيعية، الشريعة.

عند المفسرين: قال صاحب الميزان: السنن: جمع سنة وهي الطريقة المسلوكة في المجتمع.

والسنن في القرآن تعني في الغالب القوانين التي تؤثر في تحول الأمم وتغيرها إن سلباً أو إيجاباً.

القسم العاشر: خصائص السنن الاجتماعية

- ١- الشمولية والبقاء في كلّ أمة وزمان.
- ٢- الاستمرارية والدوام.
- ٣- الثبات وعدم التخلف والتبديل.
- ٤- إضافة السنن إلى الله وكونها الهية.
- ٥- النتائج الموحدة لجريان السنن.
- ٦- تلاؤم السنن مع حرية الاختيار عند الإنسان.

القسم الحادي عشر: روح الخطاب في السنن التاريخية

فيه تلخيص مقتضب لما مرّ من حديث السنن واستعراض لعلاقات الإنسان الأربعة: علاقته مع الله. علاقته مع الطبيعة.

علاقته مع أخيه الانسان .

علاقته مع نفسه .

وكيفية تنمية كل واحد منها على
اساس من الضوابط والقوانين القرآنية في
ظل سنن التاريخ .

ثم تناول الكاتب السنن الحاكمة على
المجتمع والتاريخ بشيء من التفصيل
مستعرضاً السنن وآثارها ونتائجها
ومصاديقها وأمثلتها مستعيناً بالقرآن الكريم
واسلوبه الفذ فتعرض للظلم والعدل وأمثلته
وصوره الفردية والاجتماعية وآثار تخيير
الظلم ودور ازدهار المجتمع و... في
الارض ظل العدل...

ملاحظات عامة

١- امتاز الكتاب بوضوح الفكرة
وجوده العرض .

٢- تكاد الفكرة تنحصر فيه على القرآن

الكريم فقط وقد يستعين الكاتب بنهج
البلاغة للامام امير المؤمنين أحياناً مما سبب
للكاتب صعوبة في تناول البحث كما ذكر
في مقدمته ، بيد أن هذه النقطة بالخصوص
منحت الكتاب اصالة ومتانة في الادلة
والامثلة يطمئن اليها القارئ .

٣- امتاز الكتاب بتحشيد النص

القرآني وتوظيفه توظيفاً جيداً في الغالب .

٤- طفق الاسلوب الخطابي على

الكتاب من أوله الى آخره من دون توغل في
اعماق البحث على مستوى التخصص
ويهذا اصبح الكتاب مناسباً وملائماً للشباب
المتطلع نحو ثقافة اسلامية أصيلة .

٥ - يلاحظ على الكتاب نوع من

التكرار في بعض الافكار غير ان تكراره
ليس مملأً للقارئ المتبع .

- ١- المشروع الابراهيمي لهداية وقيادة البشرية .
- ٢- آليات التأثير الجماهيري في القرآن الكريم .
- ٣- كتاب المفردات للراغب الأصفهاني : عرض وتحليل .
- ٤- مسألة التحدي والمعارضة في اعجاز القرآن .
- ٥- مفهوم اليسر من خلال آيات الصوم .
- ٦- القاضي عبد الجبار وبلاغة القرآن .
- ٧- الدعاء في القرآن والسنة .
- ٨- الاشاعة : رؤية قرآنية .